

సర్వోదయము

CHECKED-75

రచన
గాంధీజీ

సంకలనము :

భరత ~~సర్వోదయ~~ రప్ప

అనువాదము .

శ్రీ మానికొండ సత్యనారాయణ శాస్త్రి

గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయము

(గాంధీ స్మారకనిధి, ఆంధ్రశాఖ)

రామారావుపేట, కాకినాడ

తొలి ముద్రణ 1980

రెండువేల ప్రతులు

పెరి రు 4/-

అమ్మదాబాద్ పబ్లికేషన్స్ ప్రెస్టువారి అనుమతితో

ముద్రణ :

గ్రామ స్వరాజ్య ప్రింటింగ్ వర్క్స్

విజయవాడ

విజ్ఞప్తి

మానవజాతికి శాంతి సందేశము నందించిన యుగపురుషుడు మహాత్మా గాంధీ. రానురాను ప్రపంచ చరిత్ర శాంతి స్థాపనకు మహాత్ముని అడుగుజాడల ననుసరించుట దప్ప యన్యమార్గము లేదని నిరూపించుచున్నది. అట్టి మహాత్ముని రచనలను తెలుగులోనికి అనువదించి ఆంధ్ర ప్రజానీకమునకు నందించుటకై గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయము చేయుచున్న కృషిఫలితముగా ఇదివరలో ఢిల్లీ దినచర్య, మన గ్రామముల పునర్నిర్మాణము, నామతము, మాతన విద్యా విధానము ప్రచురింపబడినవి. ఇది అయిదవ ప్రచురణ. ప్రభుత్వము, ఆంధ్ర ప్రజానీకము మా కృషికి తోడ్పడి యింటింటా యీ గ్రంథములు కైలంపు శేయవలెనని మా ప్రార్థన.

ఇట్లు

ప్రకాశకులు

సంపాదకుని విజ్ఞప్తి

పైపల కోరిక నమసరించి “సర్వోదయము, దాని సిద్ధాంతములు, కార్యక్రమము” అను చిన్న పుస్తకము 1951లో నవజీవన్ ప్రచురణాలయముచే ప్రచురింపబడినది. గాంధీజీ మహాసంతకము ఆయన అనుచూయులు వార్ధాలో స్థాపించిన సర్వోదయ సమాజముయొక్క సిద్ధాంతములు, కార్యక్రమమునుగూర్చిన భోగట్టా కొలది పుటలలో తెలియ బరచుట దాని యుద్దేశము. అందరు మానవుల తేమము ఎట్లు బడయవచ్చుననునదే ప్రస్తుత గ్రంథముయొక్క విషయము.

సామాజికన్యవస్థయొక్క ఆదర్శము సర్వోదయమని గాంధీజీ అభిప్రాయము. దాని మూలాధారము సర్వమానవ ప్రేమ. అందువలన దానిలో రాజుకు, పేదకుకూడ తావు గలదు ; ఎట్టి మినహాయింపులు లేవు. హిందు-ముస్లిం, పురుషులు-అస్పృశ్యులు, తెల్లజాతులు-నల్లజాతులు, పుణ్యాత్ముడు-పాపాత్ముడు అందరకు స్థానమున్నది. ఏ వ్యక్తిగాని, సమూహముగాని అణగదొక్కబడరు, అపహరింపబడరు, వినా శము నొందరు. ఈ సాంఘికవ్యవస్థలో అందరు సమాన సభ్యులు ; వారు శ్రమయొక్క ఫలితమును సమానముగా పంచుకొనెదరు ; బలవంతులు బలహీనులను రక్షించి వారి ధర్మోత్తములుగా నుందురు, ఒండొరులు పరస్పరము సహకరింతురు.

ఆత్మసమర్పణ ప్రేమయొక్క ముఖ్యలక్షణములలో నొకటికాన సంయమము, ఇతరులకై కష్టముల సహించుట

సర్వోదయము చేరుటకు ముఖ్యముగా అవసరము. శతాబ్దుల తరబడి ఆత్మనిగ్రహము, త్యాగపథముల ననుసరించిన భారత దేశము ఇందుకు తగిన క్షేత్రము. పాశ్చాత్యులయొక్క భోగ లాలసత, కోరికలవృద్ధి ఇందుకు పూర్తిగా విరుద్ధము. పెట్టు బడిదారీ విధానమేకానిండు, సామ్యవాదసమాజమే కానిండు — పాశ్చాత్య నాగరికతలోని యీ వైఖరివలన బలవంతులు బలహీనులను పీడించుట, ప్రలోభము, సంఘర్షణతప్పక సర్వోదయము లేక సాంఘికన్యాయము లభించదని తెలిసియే గాంధీజీ దీనిని వ్యతిరేకించెను.

ఇట్టి సర్వవ్యాపకము, త్యాగమయమైన ప్రేమయొక్క తత్వజ్ఞానమునకు ఆధ్యాత్మికమైన పునాది అవసరము. సర్వ వ్యాప్త శక్తియందు మనకు సజీవములగు భక్తి, శ్రద్ధ లుండ నలెనని దీని యర్థము. ఆత్మనిగ్రహము, శిక్షణ, ఆత్మబలము ఇందుకు ముఖ్యము. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆధారవిషయమునందే కమ్యూనిస్టు వాదమున కిది విరుద్ధము. ఏలనన కమ్యూనిస్టు వాదము కేవలము భౌతికవాదము. కాని రెండిటికి లక్ష్య మొక్కటే.

ఆధ్యాత్మిక ఆధారమగుటచేత సర్వోదయ సాధన మార్గముకూడ ఆధ్యాత్మిక మార్గమే. పశుబలముతో దోపిడీ దారుని వినాశనమొనర్చినగాని ఆదర్శమైన సామాజికవ్యవస్థ స్థాపన జరుగజాలదని కమ్యూనిస్టువాదన. అందుచేతనే వర్గ వైషమ్యము, అప్పుడప్పుడు బహిష్కరణ, యుద్ధము

ఆధారముగా చేసుకొన్నది. ద్వేషము, హింస తిరుగుదెబ్బ తీసి ద్విగుణకృతము కాగలవు కాన ఆ పద్ధతి నిష్ప్రయోజనమని గాంధీజీ వాదన. స్వయముగా కష్టములను సహించుట, ఉన్నత శీలములద్వారా అత్యాచారుల అంతరాత్మకు, బుద్ధికి విజ్ఞప్తి చేయుటమూలంగా వారి బుద్ధి మార్చి, వారిని మన కృషికి నోహదకారులుగా చేసికొనుట ఒక్కటే యీ అన్యాయ నిర్మూలనకు మార్గమని గాంధీజీ విశ్వాసము. సత్యాగ్రహము లేక సత్యాహింసలపై అచంచలవిశ్వాసము అను పద్ధతి నాయచే సృష్టించెను. ఇందులకు మృత్యువు నెదుర్కొనుట సహితముగా అనేక కష్టములను సహించవలసియుండును. ఆయన బోధనలయందు ముఖ్యాంశము, ఆయన ప్రత్యేకముగా ప్రపంచమునకు ప్రసాదించినది యీ సత్యాగ్రహమే.

సామాజికవ్యవస్థయొక్క నిరర్థక చిత్రణ ఆయన ఆదర్శము కాదు. జీవితమందు ఎదుర్కొనవలసిన పెనుగాలులందు మార్గము చూపెడి ధృవతారంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత గాంధీజీ యీ ఆదర్శమున కీయలేదు. దూరదృశ్యము లాయనను ఆకర్షింపలేదు. కావుననే ఆదర్శసామాజికవ్యవస్థ వివరములు తెలుపలేదు. ఆదర్శము దృష్టితో ప్రస్తుత వ్యవస్థను రూపొందించు మార్గమేదియనునదే ఆయనకుగల ఆశురత. ప్రస్తుత స్థితి దృష్టియందుంచుకొని లక్ష్యసిద్ధికి కృషి చేసిన తప్పక విజయము కలుగునని ఆయన నిశ్చితాభిప్రాయము. కావుననే పారిశ్రామికీకరణము, పెట్టుబడిదారు-

కార్తికేయ, భూస్వామి-రైతు మున్నగు ప్రస్తుత విషయములనే ఆయన సర్వోదయములో చర్చించారు.

గాంధీజీయొక్క యీ యదార్థ, వ్యవహారిక దృష్టి వలన మంచి ఫలితము కలిగినది. ఏలనన ఆయన అనుయాయులు ప్రస్తుతము దేశ మెదుర్కొనుచున్న సమస్యలను సత్యాహింసలతో పరిష్కరించుటకు పూనుకొనిరి. దారిద్ర్యము, అభావమునుండి ప్రజలను విముక్తులను చేయు సమస్య అన్నిటికంటెను ముఖ్యమైనది. గ్రామీణ పరిశ్రమలకు ప్రాతినిధ్యము వహించగలిగిన, గాంధీజీ కార్యక్రమమునందు అగ్రస్థానము పొందిన చేతినూలు పరిశ్రమను పునరుద్ధరించుటద్వారా గాంధీజీ యీ సమస్యను ఎదుర్కొనజూచెను. ఆయన వ్యవసాయము యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తింపక పోలేదు. కాని ప్రస్తుతమున్న కౌలుదారీ చట్టములు, భూమి శిస్తు విధానము, గ్రామపరిపాలనా యంత్రాంగముల బరువుకు నలిగిపోవుచున్న కర్షకునకు విదేశీ పరిపాలనలో ఏమీ చేయజాలమని ఆయన ఉద్దేశము. జాతికి వెన్నెముకగా నున్న కర్షకునకు గడ్డుసమస్యయైన భూ సమస్యను గాంధీజీ అనుయాయులు స్వాతంత్ర్యము లభించిన వెంటనే పరిష్కరింపబూనుట సముచితము.

ఉత్పత్తి సాధనమైన భూమిని దున్నువాని కీయవలెనని సర్వోదయ సిద్ధాంతము యొక్క లక్ష్యము. కర్షకునకు భూమి యీయకుండుట అతనికి జీవనోపాధి మార్గము నిరాకరించుట

యని యర్థము. ఇందువలన దోపిడీ విధానమునకు, బానిసత్వమునకు అతడు లోనుకావలసిన ప్రస్థితి ఏర్పడును. భూమి లేని శ్రామికుల చక్రమాండములపై జీవించు భూస్వామిని తొలగించకుండా వీరికి భూమి సంపాదించుటెట్లు?

1916 నుండి గాంధీజీ సన్నిహితుడు, శిష్యుడు అయిన వినోబాభావే భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు హింసాకాండకు గురిఅయిన ప్రదేశములో 1951 లో ఈ సమస్య నెదుర్కొన ప్రారంభించెను. గాంధీజీ ప్రబోధముల ననుసరించిన దే ఆయన పరిష్కారమార్గము. ఆయన భూస్వాముల ఉదార ప్రవృత్తిని మేల్కొల్పి, భూదానము పొందారు. అసమాన విజయ మార్జించి ప్రపంచమంతను ద్విగ్రాభింతులను జేసిన భూదానోద్యమ మీ కీతిగా జన్మమందినది. ఈ విధముగా ఇప్పటికే 20 లక్షల యకరముల భూమి లభించినది. 1957 నాటికి భూమి లేని వ్యవసాయకూలీలుండకూడను లక్ష్యముతో అయిదుకోట్ల వ్యవసాయ కూలీలకు అయిదుకోట్ల యకరముల భూమి సంపాదింప నుద్దేశింపబడినది. ప్రపంచ చరిత్రలో వివాదములు ఎక్కువైనవిగా ఉన్నప్పటికీ వివాదము చేయుటకు బదులు ఆయన యందు పరివర్తనము కలిగించి ఆయన వ్యవహారదక్షతను, సామర్థ్యమును ఉపయోగించుకొనుట మూలముగా మనము సర్వోదయము దిక్కుగా ఒక్క అడుగు ముందుకు వేయగలిగినాము.

దీని తరువాత వినోబాజీ ప్రారంభించిన సంపత్తి దానోద్యమము గాంధీజీ సర్వోదయోద్యమము యొక్క మరొక

యొక రూపము. భూదాన, సంపత్తి దానముల గూర్చి
వినోబాజీ రచనలు, ఉపన్యాసములు సంకలనము చేసి ప్రచు
రణకర్తలు “భూదాన యజ్ఞ” మను గ్రంథము ప్రచురించిరి.
అందువలన ఇది సర్వోదయమందు ఒక భాగమైనా, యీ
గ్రంథములో దానిని చేర్చలేదు.

భూదాన, సంపత్తి దానములతో తృప్తిచెందక
వినోబాజీ శ్రమదానము ప్రారంభించారు. భూన్వాములు,
ధనవంతులేగాక కేవలం శ్రమచేయువారు కూడ సేవ, త్యాగ
ములతో కూడిన యీ ఉద్యమములందు పాల్గొనుటకు దీని
వలన అవకాశ మేర్పడినది.

ఆర్థిక సమానత్వము, శారీరక శ్రమ, నిరాస్తిపరత్వం,
ప్రణాళికా రచన మున్నగు విషయములందు వినోబాజీ, మరి
కొందరు గాంధీజీ అనుయాయులు సర్వోదయమును గూర్చిన
గాంధీజీ అభిప్రాయములను విస్తృతమొనర్చారు. గాంధీజీ
సర్వోదయ మే విధముగా వృద్ధిపొందుచున్నదో చూపుటకు
ఈ గ్రంథము రెండవ భాగములో పైవిషయములలో కొన్ని
చేర్చబడినవి. గాంధీజీ మరణానంతరము సర్వోదయ కార్య
కర్తలు చేయుచున్న కార్యక్రమముకూడ ఈ భాగములో
చేర్చబడినది. సర్వోదయ కార్యకర్తల కార్యక్రమములో
భూదానము యెడల ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపబడుచున్నా, వేరే
గ్రంథము ప్రచురింపబడుటచే యిందు చేర్చబడలేదు.

సర్వోదయముయొక్క ప్రధానాశయములకు సంబం
ధించియున్నట్టి, 30 సంవత్సరముల మధ్య యొసగిన గాంధీజీ

యజ్ఞాసములు రచనలనుండి కొన్ని పాఠకుని సౌకర్యము నకై సంకలనముచేసి చేర్చినాము. ఈ గ్రంథముయొక్క మొదటి భాగమిదే. గాంధీజీ యభిప్రాయముల విస్తృతరణ యందు ఉత్సాహముగలవారు నవజీవన్ ప్రచురించాలయము (అహమ్మదాబాద్) వారిచే ప్రచురింపబడిన Towards Non-violent Socialism, Rebuilding our Villages, Constructive Programme, Basic Education, Women and Social Injustice, For Pacifists, Communal Unity, Drink, Drugs and Gambling అనుగ్రంథములు చూడవచ్చును.

గాంధీజీ వాగ్దత్తకలు యంగ్ ఇండియా, హరిజన్ ప్రక్షేపణయందు భాగములకు తేదీలుకూడ వేయబడెను. గాంధీజీ గ్రంథములనుండి తీసికొనిన భాగముల విషయములో కూడ తేదీలు తెలిసికొన ఉత్సుకతయుండవచ్చును. 1908లో హింద్ స్వరాజ్, 1930లో యరోడా జైలునుండి, 1908లో గుజరాతీభాషయందు, 1951లో ఇంగ్లీషునందు 'అంబు దిస్ లాస్ట్' 1927, 1929 లలో ఆత్మకథ వ్రాయబడినవి. నచేతన్ అండ్ కో., వారిచే 1917లో "గాంధీజీ రచనలు, ఉపన్యాసములు" యొక్క మొదటికూర్పు, 1932లో నాలుగవకూర్పు ప్రచురింపబడినవి.

ఆధ్యాత్మిక తత్వజ్ఞానమునకు భారతదేశ మొసగినది సర్వోద్ధయమే. దీనికి మూలవేరు మూడువేల యేండ్లక్రితము పాతుకొనినది. బుద్ధుడు, మహావీరుడు ప్రేమ లేక అహింసా

సిద్ధాంతమును ఉపదేశము చేయుటకు పర్యటన గాంచారు. ప్రాచీన ఋషులు శతాబ్దుల తరబడి తపస్సు, సంయమముల గూర్చి బ్రబోధించారు, ఆచరించి చూపారు, కుటుంబము, కులము, గ్రామీణ వ్యవస్థలద్వారా యీ గుణములను వ్యక్తులయందు వ్యాపింపజేసారు. కుటుంబము కొఱకు, కులము కొఱకు, గ్రామ వ్యవస్థకొఱకు తన కోరికలను తగ్గించుకొనుట, తన పంటను ఇతరులతో పంచుకొనుట, వాడితో సహకరించుట, తన వర్గమునందు భక్తి కలిగియుండుట, దాని క్రమ శిక్షణకు లోబడుట వ్యక్తి నేర్చుకొనెను. అతనికి ఆర్థిక రక్షణకూడ లభించెను. ఏలనన ఆ వర్గము అతనికి, పని, కనీసావసరములను సమకూర్చెడిది. అతనికి, అతని వర్గము లోని యితర సభ్యులకు మధ్య ఆత్మీయత, సమానత ఉండెడిది. ఈ గ్రామ సామ్యవాదము దౌర్జన్య రహితమైన సామ్యవాదము. తాత్కాలికముగా “అంటు దిస్ లాస్ట్” అను గ్రంథము చదువుట వలన ప్రేరేపణ కలిగినను, నిజమునకు ఈ భావములనుండియే గాంధీజీకి సర్వోదయము లేక ఆదర్శ సామాజిక వ్యవస్థయొక్క ప్రేరేపణ కలిగినది. వ్యక్తి, అతని సామాజిక జీవితము ప్రేమ, ఉన్నతనైతిక, ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతములపై ఆధారపడకున్న ప్రబోధనలవలన, ప్రపంచ శాంతిసంఘములవలన, యుద్ధము నిరోధించుటవలన ప్రయోజన ముండిదని గాంధీజీ విశ్వాసము. ఏలనన శాంతి తుట్టుతుదకు మన దైనికజీవనమయొక్క ఫలితమే. తత్ఫలితముగా పూర్వులవలెనే ఆయనకూడ, మన మాదర్శసామాజిక వ్యవస్థ

నైపుకు పురోగమింపవలెనన్న వ్యక్తిని, సంఘమును మార్చుటకు దారి చూపారు.

శాంతి స్వాతంత్ర్యము లందరు మానవులకు ఎట్లు లభించు నన్నదే నేడు మానవజాతి ఎదుర్కొనుచున్న సమస్య. భోగవిలాసముల ననుభవించుచు, ప్రపంచములోని సాధన సంపత్తిని, క్రయ విక్రయశాలలను వశపరచుకొను లోభబుద్ధితో కూడిన పారిశ్రామికీకరణమార్గము ననుసరించి, స్వప్రయోజనమునకై ఇతరుల నణచివేయుటకు సైనికబలము గల పెద్ద పెద్ద వ్యవస్థలను నిర్మించుటద్వారా యిది సాధ్యమగునా? లేదా స్వార్థత్యాగము, సేవ ఆదర్శముగా ఒక వ్యక్తి అందరకొరకు పనిచేసి జీవించుటకు అనువగు చిన్న చిన్న స్వయంసంపూర్ణములైన సామాజిక వ్యవస్థలతో నామాన్య జీవితపద్ధతులతో కూడిన గాంధీజీ పథగాముల మగుటవలన ఇది సాధ్యపడునా? ఈ రెండును విభిన్న దిక్కులకు మనలను గొనిపోవును. ఇందు పొరపాటు లేదు. మొదటిది ద్వేషము, యుద్ధము, వినాశమునకు దారితీయును. రెండవ మార్గము ప్రేమ, శాంతి, సర్వమానవ ఔమమునకు దారితీయును. ఈ రెండు మార్గములలో నొకదానిని ఎన్నుకొనుటయందే మానవుని గమ్యస్థాన మాధారపడియున్నది. భారతీయులుగాని, యితరులుగాని యీ సమస్యలనుగూర్చి యాలోచింపవలసిన తరుణ మాసవృత్తిమైనది. ఈ పుస్తకము సంకలన మొనర్చుటయందుగల ముఖ్యోద్దేశమిదే. గాంధీమార్గమును

—సంఘర్షణల మూలముగా చిన్నాభిన్నమై, ఆత్మవినాశకరమగు సమరము, అధికారబలముయొక్క అత్యధిక కేంద్రీకరణములకు ఆలవాలమైయున్న ప్రపంచమునకు గాంధేజీ యొసగిన శాంతి, స్వాతంత్ర్య సందేశమును-ప్రపంచమున కందీయవలెననియే యీ సంకలనముయొక్క లక్ష్యము.

హిందూయి, నెహ్రూజీ 1958

భరతన్ కుమారప్ప

స ర్వో ద య ము

గాంధీమహాత్ముని వివిధ రచనలు - సుభాషితములు.

విషయ సూచిక

మొదటి భాగము

వరుస సంఖ్య	విషయము	పుట
1.	ఉపోద్ఘాతము	1
2.	} హెచ్చుమేలు అందరికీ కావాలి	8
3.		

రెండవ భాగము

A

1.	ఉపోద్ఘాతము	6
2.	విధులా? హక్కులా?	7
3.	నైతికమార్గములే ముఖ్యములు	9

B

కావలసిన సద్గుణాలు.

1.	సత్యము	10
2.	అహింస - అనగ ప్రియ	11
3.	బ్రహ్మచర్యము	15
4.	నిర్భయము	18
5.	అస్థియము	19
6.	ఆపరిగ్రహము	21
7.	ఆహారపానీయములలో నిగ్రహము	25
8.	త్యాగము, స్వార్థత్యాగము	29
9.	కాయకష్టంచేసి మరీ, తిండితిను	31

10. స్వచ్ఛ	40
11. అన్ని మతములయొడ గౌరవము	47
12. అస్పృశ్యతా నివారణ	52

మూడవ భాగము

ఆర్థిక విధానము

A అహింసాత్మక ఆర్థిక విధానము

1. అహింసామూలము	53
2. ఆర్థిక సృష్టవలన మానవత్వ లక్షణము అవసరము	53
3. మనీషేధనము - వెండి బంగారాలుకొవు	53
4. న్యాయమైన కూలి	60
5. ఆర్థిక సమర	64
6. ఆదాయంలో సమానత	66
7. వికేంద్రీకరణ	68
8. అహింసా వృత్తులు	70
9. పూర్వము ఇండియా సర్వోదయ పంథాలో నడిచింది	74

B పారిశ్రామిక యుగము.

1. పారిశ్రామిక విధానములోకానికి అర్థిష్టము (కీడు)	77
2. యంత్రములు	79

C మూలధనము - శ్రమ (కాయకష్టము)

1. మూలధనం - కాయకష్టము	92
2. ధనమును కేవలం సొంతానికి ఉపయోగించుకోవడానికి ఎవరికిన్ని నైతికమైన హక్కులేదు.	94
3. ధర్మకర్తృత్వము (ట్రస్టీ విధానము)	94
4. గాంధీగారి ట్రస్టీవిధానము (ప్యారీలాల్ గారి వ్యాసము)	96

D భూస్వామి - రైతు.

1. ఆదర్శప్రాయమైన జమీందారుడు	100
2. జమీందారులకు ఒకమాట	102
3. భూమిపై హక్కు	104
4. రైతులు - భూస్వాములు	105
5. సహకార సేద్యము	106

నాల్గవ భాగము

సాంఘిక విధానము

A సంకుచిత సంఘం - మానవుడు.

1. అహింస - ఇదియు ఒక సాంఘిక ధర్మమే	107
2. వ్యక్తి - సంఘము	107
3. అంటరాని తపమవేదానికి చోటేలేదు	108
4. వర్జ్యములు	109
5. వర్జ్యమే కులము	110
6. అంతర్ వర్జ్యవివాహములు	112
7. సంఘములో స్త్రీలస్థానము	114
8. స్త్రీ పురుషులకు సమానహక్కులు	121
9. వివాహము	121
10. వైధవ్యము	123
11. విడాకులు	124
12. సంతాన నిరోధపద్ధతులు	125

B విశాల సంఘము - తిర్యక్ జంతువులు.

1. గో సంరక్షణ	129
2. "	132
3. విశ్వమానవ ప్రాభావతృప్త్యము	134
4. జంతుబలి	135

విదవ భాగము

రాచకీయ స్థితి.

A సర్వోదయ సమాజము.

1. మనిషినడకయే పునాది	136
2. సర్వోదయ ప్రజారాజ్యం	139
3. గమ్యస్థానము	148
4. ఇండియా స్వరాజ్యంలో గవర్నరు ఎలాఉంటాడు?	144
5. స్టేటు - వ్యక్తి	147
6. స్వపరిపాలన	150
7. అల్పసంఖ్యాకుల హక్కులు	152
8. వోటు హక్కు	153
9. ప్రాంతీయభిమానము	154
10 ప్రభుత్వం మాతాతీతమైనదిగా ఉండాలి.	156

B. పరదేశములతో సంబంధము.

1. బ్రిటన్ తో భాగస్వామ్యము	156
2. తదితర దేశాలతోటి సంబంధము	158
3. కాంతిక్ అంతర్జాతీయ సంస్థ	160

ఆరవ భాగము

చెడును ఎదిరించుటెట్లు?

A సత్యాగ్రహ మార్గము

1. ప్రేమపాత్ర	161
2. సత్యాగ్రహము	162
3. విరికితనానికి చోటులేదు	164
4. ఎవరినీ బలవంతం చేయవద్దు	167
సత్యాగ్రహబలం ఎలా పెంపొందుతుంది?	169

6. సత్యాగ్రహ నియమములు	171
7. సమ్రత	172
8. ఉపవాసములు	173
9. గుమ్మానికి అడ్డుగా పడుకోవడం	175
10 బలవంతంవద్దు - అసహనంకూడదు	177
11 సత్యాగ్రహం ఎట్టివారు చెయ్యాలి ?	179
12 సత్యాగ్రహం చేసే తీరు ఏది ?	179
13 సంఖ్యలుకొదు ప్రధానం	181
సత్యాగ్రహమనేది ఆఖరుకు ప్రయోగింపవలసిన అస్త్రము	181

B. ఆర్థిక అసమానత

1. నాన్ కో ఆపరేషన్	182
2. చక్కపోరాటము	187
3. కార్మిక సంఘాలు	193
మిల్లు కూలీలకు ఉపవృత్తులు	196
4. ప్రభుత్వచర్య	199

C. సంఘ వ్యవస్థ

1. దొమ్మిలు-శాంతిసేన	207
2. చోరీలు	219
3. స్త్రీలపై దౌర్జన్యం	225

D రాజకీయపు దౌష్ట్యములు

1. దుష్ట ప్రభుత్వము - శాసనోల్లంఘనము	229
2. పైదేశాలనుండి వచ్చే దండయాత్రలు	235

ఏడవ విభాగము

కార్యకర్తలు-కార్యప్రణాళిక

A. కార్యకర్త

1. సర్వోదయ కార్యకర్తలకు ఉండవలసిన లక్షణాలు	24
---	----

B. పోగ్రాము

1. రైతులు	249
2. శేబర్ (కార్మికులు)	250
3. గ్రామోద్ధరణ	258
గ్రామముయొక్క గమ్యము	266
4. ఖద్దరు-రాట్నము	269
రాట్న సంక్షేమము	274
నూత్ర యజ్ఞము	274
గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థలో రాట్నముయొక్క స్థానము	277
5. విద్య - సంస్కృతి	282
విద్యకు పరమావధి ఏది ?	286
ఇతరదేశాల సంస్కృతి గురించి తెలుసుకోవడం	287
సాంస్కృతిక వికాసము	289
భావిభారత సంస్కృతి ఎట్లుండవలెను.	290
6. శాచారోగ్యములు	292
7. త్రాగుడు, మత్తు పదార్థ సేవన	294
కాదము	299
8. స్త్రీలు	302
9. కులమత సమైక్యత	304
10. ఆస్పృశ్యతా నివారణ	305
11. ఆర్థిక సమత	307
అహింస ఒక సాధనము	309
ఉపసంహారము	310
(మొదటిభాగం సంపూర్ణ)	

శ్రీ వినోబామొదలైన ప్రముఖుల వ్యాసములు

ఎనిమిదవ విభాగము

1. నూతన విప్లవము (వివోధా)	815
---------------------------	-----

తొమ్మిదవ విభాగము

ఆర్థిక సమతే

1. ఆర్థికసమత (వినోబా) 321
2. న్యాయమైనకూలి (జే-సీ-కుమారప్ప) 324
3. విచక్షణ పూర్వక సమత (వినోబా) 326
- సమత్వం, దయాదాక్షిణ్యం (వినోబా) 327
- కమ్యూనిజానికి, సర్వోదయానికి తేడా ఏమిటి? (మహావాలా) 332

పదియవ విభాగము

డబ్బుకాదు, కాయకష్టమే సర్వమునకు మూలము

1. కాయకష్టములో ఉండే ఘనత (వినోబా) 337
2. మధ్యతరగతులవారికి ఒకమాట (సి. రాజగోపాలా చార్యులవారు) 338
3. సంపదత్పత్తి హేతుకమైన కృషియేకృషి (వినోబా) 341
4. ఖాదీ స్వావలంబనకృషికి చిహ్నము (మహావాలా) 344
5. కాయకష్టము 346
6. డబ్బుపీడన వదలించుకోవాలి (కొంచనముక్తి) (వినోబా) 348
7. ఆపరిగ్రహము-సంస్థలు (వినోబా) 349
8. డబ్బు చందాలువద్దు (వినోబా) 351

పదకొండవ విభాగము

గ్రామసర్వోదయము

1. సంపద్యభాగ సూత్రము (మహావాలా) 352
2. గ్రామ నిర్వహణ (వినోబా) 359
3. సర్వోదయమున కుపకరించు విద్య (వినోబా) 362
4. వయోజనవిద్య (వినోబా) 373
5. సర్వోదయం- దానిమూలరూపం (వినోబా) 374
6. ఆర్థిక సమత (జేసీ కుమారప్ప) 375
7. సర్వోదయ పద్ధతిగా జరిగే ప్లానింగ్ (మహావాలా) 378

B. పోగొము

1. రైతులు	249
2. రేబర్ (కార్మికులు)	250
3. { గ్రామోద్ధరణ	253
{ గ్రామముయొక్క గమ్యము	266
4. విద్య - రాత్నము	269
రాత్న సంరక్షణము	274
నూత్ర ముజ్జము	274
గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థలో రాత్నముయొక్క స్థానము	277
5. విద్య - సంస్కృతి	282
విద్యకు పరమావధి ఏది ?	286
ఇతరరేశాల సంస్కృతి గురించి తెలుసుకోవడం	287
సాంస్కృతిక వికాసము	289
భావిభారత సంస్కృతి ఎట్లుండవలెను.	290
6. శాచారోగ్యములు	292
7. త్రాగుడు, మత్తు పదార్థసేవన	294
జాదము	299
8. స్త్రీలు	302
9. కులముల సమైక్యత	304
10. అస్పృశ్యతా నివారణ	305
11. ఆర్థిక సమత	307
అహింస ఒక సాధనము	309
ఉపసంహారము	310
(మొదటిభాగం సంపూర్ణ)	

శ్రీ వినోబామొదలైన ప్రముఖుల వ్యాసములు

ఎనిమిదవ విభాగము

తొమ్మిదవ విభాగము

ఆర్థిక సమత

1. ఆర్థికసమత (వినోబా)	321
2. న్యాయమైనకూలి (జే-సీ-కుమారప్ప)	324
3. విచక్షణ పూర్వక సమత (వినోబా)	326
సమత్వం, దయాదాక్షిణ్యం (వినోబా)	327
కమ్యూనికేషన్, సర్వోదయానికి లేడాఏమిటి? (మహావాలా)	332

పదియవ విభాగము

డబ్బుకాదు, కాయకష్టమే సర్వమునకు మూలము

1. కాయకష్టములో ఉండేభునత (వినోబా)	337
2. ముగ్ధతరగతులవారికి ఒకమాట (సి. రాజగోపాల చార్యులవారు)	338
3. సంపదత్పత్తి హేతుకమైన కృషియేకృషి (వినోబా)	341
4. ఖాదీ స్వావలంబనకృషికి చిహ్నము (మహావాలా)	344
5. కాయకష్టము	346
6. డబ్బుపేదన వదలించుకోవాలి (కొంచనముక్తి) (వినోబా)	348
7. అపరిగ్రహము-సంస్థలు (వినోబా)	349
8. డబ్బు చెందాలువద్దు (వినోబా)	351

పదకొండవ విభాగము

గ్రామసర్వోదయము

1. సంపద్విభాగ మూత్రము (మహావాలా)	352
2. గ్రామ నిర్వహణ (వినోబా)	359
3. సర్వోదయమున కుపకరించు విద్య (వినోబా)	362
4. వయోజనవిద్య (వినోబా)	373
5. సర్వోదయం- దానిమూలరూపం (వినోబా)	374
6. ఆర్థిక సమత (జేసీ కుమారప్ప)	375
7. సర్వోదయ పద్ధతిగా జరిగే ప్లానింగ్ (మహావాలా)	378

వనశ్రుంగము

కావ్యవిజ్ఞానము

1. పంచవిధ కావ్యక్రమము (మహాభారతము) 887
2. సమస్తకావ్య (విశేషము) 891
3. విదేశీయము నివేదన-విదేశీయ కావ్యక్రమములో ఒక భాగము (చీకెండ్రముజుండా) 892
- విదేశీయము ముందుగా వివరించబడినది (చీకెండ్రము) 892

అనుబంధము

విశేషము 895

(సమాప్తి)

సర్వోదయము

మొదటి భాగము.

(ఐందరిమేలు - మెజారిటీ సంఖ్యకే కాదు.)

“సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు”

:- సర్వోదయమంటే ఏమిటి :-

1

ఉపోద్ఘాతము.

మన స్వాతంత్ర్యోదయ చరిత్రను గోడలలో నాక్లాసు పుస్తకాలుకట్ట ఇతరపుస్తకాలేనీ చదవలేదనే చెప్పవచ్చు. ఇది, బయట ప్రపంచములో తీవ్రంగా పనిచేయునది ప్రాగంభిం చిన తరువాత, పుస్తకాలు చదివడానికే నాకు టైమ్ ఉండేది కాదు. కనుక, పుస్తక జ్ఞానము నాకు ఎక్కువఉందని చెప్పకోలేదు. అయితే, అంతమాత్రంచేత నాకేమీ పెద్దనష్టం కలుగలేదని నానమ్మకం. చట్టము కలుగకపోగా, నేను చదివిన కొద్దిదానివల్లనే నాకు ఎక్కువ మేలుకలిగింది. చదివిన ఆకాస్తా బాగా జీర్ణంచేసుకొని, వంటబట్టించుకోడానికి వీలు చిక్కింది. నేను చదివిన ఆ కొద్దిపుస్తకాలలో, నాజీవితంలో తక్షణం మార్పుకలిగించి, నాజీవితశకటాన్ని సత్ఫలంలాకి

మళ్ళీ గొట్టినపు స్తకం “అంటు దిన్ ల్యాట్” (Unto this Last) అనే ఇంస్క్రిప్షన్లు స్తకం. దీనిని “రస్కిన్” అనే అంగ్ల తత్వవేత్త రచించెను. తరువాత, దానిని నేను గుజరాతీభాష లోకి తర్జుమాచేశాను. “అంటు దిన్ ల్యాట్” అనేమాటను “సర్వోదయ” అనే మాటగ తర్జుమాచేశాను. “సర్వోదయం” అంటే “అందరిమేలు” అన్నమాట - (మెజారిటీ సంఖ్య మేలు మాత్రమే అవికాదు) నామనస్సులోగాఢంగా నిండి విబిషిక్తితమైయున్న భావములే “రస్కిన్” గారు వ్రాసిన ఈ “అంటు దిన్ ల్యాట్” అనే గ్రంథంలో (అద్వం లోపతే, ప్రతిభలించినవని నానమ్మగం. అందువల్లనే ఈ గ్రంథం నున్న అక్షింతి గట్టిగా పట్టుకున్నది. నాజీవితాన్నే మార్పుచేసినైచింది. మానవహృదయంలో దాగియున్న సద్భావములను బయటికి లాగగలవాడే నిజమైన కవి. అయితే, కవి అందరిని సమానంగా అక్షింతి మార్చలేడు. ఎందు కంటే ప్రతివాడు సమానస్థాయిలోకి వికాసం పొందియుండ లేదుగా.

“అంటు దిన్ ల్యాట్” అనే గ్రంథంలోని బోధలు నాకు ఈదిగువ రీతిగా అర్థమైచవి:—

1. వ్యక్తియొక్క మేలు అందరిమేలులోనే ఇమిడియు న్నది.

2. లాయరుచేసేపనీ, మంగలిచేసేపనీ, సమానమైన విలువగలవే - ఎట్లంటే, ప్రతివాడు తానుచేసే పనివల్ల తన జీవనానికి తగినంత సంపాదించుకోడానికి హక్కు కలిగి యున్నాడు.

3. కృషీవలుస జీవితం - అనగా, నేలదున్నే వ్యవ
శాయకుని జీవితము - చేతనలుచేసే పనివానిజీవితం - ఈ
రెండే సవ్యమైనవి. జీవితమంటే పీరిద్దరిదే జీవితం.

ఈపైమూడింట్లో మొదటిది నేను లోగడనే యెరిగి
యున్నాను. రెండవది. నాకు మనకమనకగ - కనపడకనపడ
నట్లుగ - ఉండేది మూడవది. లోగడ నాకెన్నడూ తట్టనే
లేదు. “అంటు దిక్ ల్యాక్ట్” పుస్తకం చదవడంవల్ల పై
వాటిలో రెండవ, మూడవ, అంశములుకూడా మొదటిగాని
లోనే ఇమిడియున్నవనే రహస్యము నాకు పట్టపగలువలె
స్పష్టమైనది. ఈ సూర్యోదయంతో ఈ ఉపాకాంతిలో
నేను మేల్కొని, లేచి, తక్షణమే ఈ సూర్యాగ్రము నాజీవితా
చరణలో పెట్టుకోడానికి దీక్ష వహించాను.

(మహాత్ముని ఆత్మకథ - 4 వ భాగం, 18 వ అధ్యాయము 1948 ముద్రాణముండు).

2

(హెచ్చుమేలు అందరికీ కావాలి)

“హెచ్చుమందికి హెచ్చులాభం”-ఉంటేచాలుననిమామూ
లుగా పాటింపబడు (“మెజారిటీలాభనాటి” సూత్రము) అహింసా
వాదిపన్నమా అంగీకరింపజాలడు. ఒక్కణ్ణికూడా వదలిపెట్ట
కుండ, అందరికీ హెచ్చుమేలుచేయడానికే అహింసాపరుడు
ప్రయత్నిస్తాడు. ఈప్రయత్నంలో తాను మృత్యువునుకూడ
పొందడానికి సిద్ధమాతాడు. తనచావువల్ల ఇతరులుబ్రతకనీ అనే
దానికి ఇతడు సిద్ధపడతాడు. తనచావువల్ల, తనకూ ఇతరులకు

కూడ మేలుచేసినవాడవుతాడు. “అందరికీ మేలు” అనే మాటలో “హెచ్చుమందికి మేలు” అనే మాటకూడ చెప్పనక్కరలేకుండ ఇమిడియే యున్నదికదా! కనుక, “అందరికీ” మేలు అనేవాడు, “మెజారిటీ సంఖ్యకు” మేలు అనేవాడు - ఈ ఇద్దరూ చాలాదూరం కలిసియే నడుస్తారన్నమాట. కాని, తుదకు ఎక్కిపో ఒకచోట ఇద్దరు విడిపోయే స్థితి వస్తుంది; అంతేకాదు, ఒకరికొకరు స్వతంత్రంగాకూడ పనిచేయవలసి వస్తుంది. ఈ మామూలు లాభనాటిభేరంమనిషి తనకునష్టం కష్టం నచ్చేపనిమాత్రం చేయను. అస్థితి నచ్చేటప్పటికి అతడు అక్కడ ఆగిపోతాడు. మరొకరు అటువలెయ్యను. అతని సిద్ధాంతం అంతే. కాని, “అందరికీమేలు” అనే మనిషిమాత్రం అవసరంనచ్చేటప్పటికి తాను ఆనూత్రాయి పోతాడు.

(యంగ్ ఇండియా : 9-12-1926).

3

మనకు కావలెనని కలలుకంటున్న నిజమైన ప్రజా రాజ్యం, (సంఘానుతీరాజ్యం) ఇదే. సర్వోదయం ప్రగృహీతం కావాలంటే అందిరినీ మనము సమానంగా చూడాలి. మనలో అట్టిదుగుననున్న యెంతటి తక్కువ వాణ్ణయినా సరే, మనలో మహాగొప్పవాణ్ణిగో సమానంగా - మన దేశపరిపాలకుడుగ - చూచుకోవాలి. అంటే, మనలో అందరూ పవిత్రులనినీ, ఒకేవేలీ పవిత్రులుగా ఇష్టం అట్లు పవిత్రులుకానిచో, (క్రైమీని కాదు) అనినీ, మనము స్వతంత్రముగ భావించు కోనా

అన్నమాట. పవిత్రత అనేది వివేకంతో, విజ్ఞానంతో, జతగా నడిచిపోనూ ఉండాలి. అప్పుడు. ఎవరుకాని, ఒకకులానికి మరొకకులానికి, ఒకవర్గానికి మరొకవర్గానికి, పైకులాలకి పెలి కులాలకి - దేదాలను మనస్సులోనైనా పాటించరు. అందరు తనతో సమానులే అని ప్రతిష్ఠిస్తే బావిస్తాడు; అందరిని మెత్తని పట్టునాటి పేదలమైన పేదమనుష్యులతో ముడివేసుకొని ఉంటాడు. ఎవడుకాని ఇంకొకడిని "అంటరానివానిగా" దావించడు. చెమటబట్టి పనిచేసే కూలీవాడు, ధనశాసనంలో నులూకే వాగ్యవంతుడు సమానమే అని అప్పుడు మనం అనుకుంటాము. స్వయంగా చెమటబట్టి, న్యాయంగా తన హక్కులకోసం పట్టానో పతనవాడు అప్పుడు చేర్చుకుంటాడు. శరీరక్రమకు, బుద్ధిక్రమకు తేడా ఏమీ లేదనే సంగతిచిక్కాడ అప్పుడు తెలుసుకుంటాడు. దేశంలో ఈస్తి త్వరగా చాలాలంటే, ముందుగా మనమందరం మంచుతటమనము పాకీ పనికి పూనుకోవాలి, పాకీవాళ్ళమయిపోవాలి. బుద్ధియున్న వారెవరూ నల్లమందుకాని, కల్లునారాయిలుకాని, ఇతర మత్తుపదార్థాలుకాని. ఎన్నడూ ముట్టుకోకు. స్వదేశీవ్రతమును తనదేవత సూత్రముగ ప్రతివాడు అవలంబిస్తాడు. తన వార్యకాని పరశ్రీని, ఆమెయొక్క వయస్సునుబట్టి, తల్లిగా, పాతరిగా. లేక కూతురుగా భావిస్తాడు. ఆ పరశ్రీని ఎన్నడూ మోహదృష్టితో చూడడు. అంత అవసరమేవస్తే అతడు తన ప్రాణాన్నే బలిదనృడానికి సిద్ధపడుతాడుకాని, ఇంకొకడి ప్రాణం తీయడానికి గోరడు,

రెండవ బాగము.

(సర్వోదయమునకు అడ్డుత్తికాధారము)

A. ఉపాధ్యాయులు

1

అన్నిటికంటే నానంద విధానమే ప్రధానము

అదర్శాన్ని చేరడానికి మార్గమేదో తెలుసుకుని దానిని ఉపయోగించుకొనుటతో వట్టి అదర్శాన్ని ఎంతస్పృహగా నిరూపించుకొంటామో తెలుసుకోవలసివచ్చినప్పుడు అది మనస్సుకు ఎంత నచ్చితో మనస్సులో సమీపమయ్యెదనో కనుక, అదర్శాన్ని చేరే మార్గములమీదనే, నానందవిధానములమీదనే నెక్కువగా నాన్వేషించి కేంద్రీకరిస్తున్నాము. ఆ మార్గాలను క్రియలో నానించి అనుష్ఠించడానికిన్ని నాశక్తి నంతా ముఖ్యంగా ఉపయోగిస్తున్నాము. ఆ మార్గంమీదనే మనం జాగ్రత్తగా కేంద్రీకరిస్తే అదర్శంచేరడం మనకు ఉచితము సులభమయిపోతుంది. అదీ కాక మన నానందవిధానాలు ఎంత పవిత్రమయినవైతే అదర్శం వైపు మన నడకకూడ అంత సుకరం, చేరువ అవుతూ ఉంటుంది.

ఈ నడక పద్ధతి, యితోన-చాలా చుట్టుతోనగ-అతిచుట్టుతోనగకూడ కనపడవచ్చుకాక. అయితే, పర్యవసానంలో ఇదే మిక్కిలి దగ్గరతోన అయితీరుతుందని నా గట్టి నమ్మకం.

(అమృతబహర్ పత్రిక - 17-9-1933)

2

విధులూ ? హక్కులూ ? ప్రధానం; విధులే !

ప్రతివాడు “నాహక్కు, నాహక్కు” అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ, తాను విధాయకంగా చేయవలసిన విధులను గూర్చియే తలపెట్టకపోతే లోకంలో మిగిలేది నట్టి గందర గోళం, ఘోరసంతోషం తప్ప ఇంకేమీ వుండదు. -హక్కుల గురించి ఎక్కువగా నొక్కి చెప్పుకోడానికిబదులుగా, ప్రతివాడు ఎవడి డ్యూటీని, విధాయకకృత్యాన్ని వాడు చేసుకుంటూ దోచువుంటే లోకంలో తక్షణమే సక్రమపంథా తానంతట దయ: ఏర్పడితీసుకుంది. ఈ చిన్నసూత్రాన్ని-సర్వోపయోగ కరమైన ఈ చిన్నిసూత్రాన్ని, యజమానులకు - కూలీలకు మధ్య కానివ్వండి, భూస్వాములు-రై తులమధ్య కానివ్వండి, మహారాజులు - వారి ప్రజలమధ్య కానివ్వండి, హిందూ ముస్లాములమధ్య కానివ్వండి, ప్రయోగిస్తే లోకంలో ఎట్టి గందరగోళము లేకుండా సర్వత్ర ప్రశాంతి వెల్లివిరుస్తుంది. ఇండియాలోను, ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలలోను కూడ ఇప్పుడు చెలరేగుచున్న అల్లర్లు, ప్రజల జీవితములలో గలుగుచున్న తారుమారులు, వ్యాపారాలలో జరుగుచున్న తల్లకిందు పలి తీలు, ఒడుదుడుకులు, ఏమీ వుండవు. నేను చెప్పే సత్యాగ్రహ సిద్ధాంతం మానవులు ప్రప్రథమముగ అనుష్ఠించవలసిన విధుల నుండియు, తద్విధుల నిర్వహణముద్వారా తదుపరి వాటంతట అవిగ లభ్యమయ్యే హక్కులనుండియు, ఉత్పన్నమగుచు న్నది. ఒక ఉదాహరణ చూడండి. హిందువుడనేవాడు తన

పొరుగుననున్న మహమ్మదీయునియొడ నిర్వృంచవలసిన విధియేమి? అతనిని తనతో సమానమయిన మనిషిగ చూచి, అతనితో సఖ్యభావము నెరపుకొనవలెను. అనగ అతనికి కష్ట సుఖాలలో తానుకూడ భాగస్వామి కావాలి. అతనికి కష్టము వచ్చినప్పుడు సహాయంచేయ్యాలి. అప్పుడు ఆ ముసల్మాను నుండి అదేవిధమయిన సఖ్యసహాయములు రావాలని కోరుకో దానికి ఆ హిందువునకు హక్కు వస్తుంది. బహుశః అట్టి సఖ్య సహాయాలు ఆ ముసల్మానునుండి వస్తే రానూవచ్చు ; ఒకవేళ బహుసంఖ్యాకులైన హిందువులుచూపిన ఈసఖ్య భావానికి ప్రతిగ తిరిగి సఖ్యభావం కొద్దిమందియైనా ముసల్మానులనుండి రాకపోతే, - రాకపోగా, వైగా ప్రతివిషయములో వారు దెబ్బలాటకే దిగేట్లయితే, - అది వారి ఆమానుషత్వాన్నే వెల్లడిస్తుంది. అట్టిస్థితిలో బహుసంఖ్యాకులైన హిందువులవిధియేమి? ఒకటిమాత్రంనిశ్చయంగా కాదు. అనగ, తమకు బహుసంఖ్యాకమైనబలం ఉందికదా యని, తక్కువసంఖ్యగల ముసల్మానులుపైకి ఉంకించి, వారిని అణగగొట్టివేయడం మాత్రం ఎంతమాత్రంకాదు. హిందువు లిట్లాచేస్తే, వారు తాము ఆర్జించినహక్కును బలప్రయోగంచే అక్రమంగా లాక్కున్నారని అర్థమగును. అట్టిచో హిందువులకర్తవ్యమేమిటంటే, ఏకోదరులైన తమ సోదరుల ఆమానుషచర్యలను ఎట్లు నివారించుకుంటారో, ఆపద్ధతినే ఈ ముసల్మానులచర్యను నివారించుకొనవలసిఉంటుంది.

3

—♦ నైతికమార్గములే ముఖ్యములు ♦—

పాశ్చాత్య దేశస్థుల మనస్సులలో సాధారణంగా ఉన్న భావమేమంటే - మానవసంఘంలో మెజారిటీ సంఖ్యాకులకు సౌఖ్యం కలుగచేయడమే చాలు అని. దానితో మానవుని కర్తవ్యం తీరిపోయినదే అని వారు భావిస్తారు. సౌఖ్యమంటే భౌతిక సౌఖ్యమే అని, డబ్బు సౌఖ్యమే అని వారి ఉద్దేశ్యం. ఇంకేమీ వారికి అక్కరలేదు. ఇట్టి సౌఖ్యాలను సంపాదించు కోవడంలో నీతి ధర్మాలు విచ్చిన్నమైపోయినా సరే అట్టే ధనవాలేవని వారంటారు. ఇట్టి ఊహలవల్ల వచ్చే దుష్ఫలితాలు చేతులకొచ్చుతున్నాయి. మొగం మీద స్పష్టంగా వ్రాసినట్లు కనబడుతున్న ఉన్నది.

నీతి ధర్మాలను విరుగజేస్తో పోతున్నారని, కేవలం భౌతికమైన, ఆర్థికమైన, సౌఖ్యాలకే పొందజేపద్ధతి ఈ శ్వరాదేశములకు విరుద్ధమైనది. ఈ సంగతిని పాశ్చాత్య దేశాలలోని బుద్ధిమంతులు కొంచెం నిరూపించియున్నారు. వారిలో “హన్ రస్సెన్” అనువాదాకారు. నీతి ధర్మాలకు విధేయులైన సమయంలో ఉన్నప్పుడే మానవులు నిజమైన సౌఖ్యమును పొందగలరని ఆయన తాను రచించిన “అంటు దిస్ ల్యాస్ట్” అనే గ్రంథంలో సహేతుకముగ వాదించి నిరూపించియున్నాడు.

ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని మతాలలో కూడా ఈ నీతి ధర్మమనేది విధాయకమైన అంశముగ ఉండియున్నది. సరే; మతములు చెప్పిన మాట యెట్లున్నను, మన ఇంగితజ్ఞానమే

ఈసత్యాన్ని మనకుబోధిస్తుంది. అనగ, మావవుడైనవాడు సీతిపథాన్ని అనుసరించితీరాలని. ఈసీతిపథాన్ని అనుసరించడం మూలంగానేతప్ప ఇతరతా, మానవుడు సౌఖ్యంపొంద లేడు.

(“రస్కిన్” గారి “అంటు దిస్ ల్యాండ్” అనే గ్రంథానికి సంక్షిప్తానువాదంచేస్తూ గాంధీగారు తానువాసిన ఉపాధ్యక్షులలోని మాటలివ్వి. 1951 సం॥ లో ప్రచురణమైన ఆగ్రంథంలోని IX - XI - పుటలనుండికైకొనబడినవి.)

B. - కా వ ల స న స ధ్య నా లు

1

—♦ సత్యము ♦—

మనకార్యకలాపములన్నీ సత్యమును ఆశ్రయించే ఉండాలి. సత్యమనేది కేవలం మన అనుకూల చెచ్చాళ్ళ సత్యములు గనేఉండాలి. మన ప్రయత్ని ప్రస్థావములో ఈమెట్టుకు చేరగలిగితే, సకమజీవితమునకు సంబంధించిన సూత్రాలన్నీ వాటంతటఅవియే మన చేతికి చిక్కగలవు. ఆ సూత్రాలకు మనములోబడి నడుచుకోవడమనేది మనకుస్వతస్సిద్ధమై పోతుంది. సత్యమును మనము ఆశ్రయించకపోతేమాత్రము ఇతరధర్మాలనువేటినికూడ మనం జీవితంలో అనుసరించడం ఎన్నటికీసాధ్యంకాచేకాదు.

సత్యమే దేవునికి సరియైనపేరు. కనుక, పతిమానవుడున్న తనవిజ్ఞానవిశేషమునుబట్టి తనకుసత్యమనితోచినదానిని

అనుసరించడంలో తప్పేమీలేదు. అంతేకాదు, అట్లు అనుసరించుట అతని విధాయకకర్తవ్యముకూడా. ఆవిధంగా ఎవరుగాని సత్యం అనుసరించువట్ల తనవఱకున యేదైన పొరబాటు ఉన్నట్లయితే ఆపొరబాటు ఈసత్యప్రభావంవల్ల దానంతటదీయే దిద్దుబాటుఅయిపోతుంది. సత్యమునుశోధించి కనుగొనడమనేది సులభముకాదు. దానికి తపస్సు అవసరము - అనగ. నాన్వేషత్యాగము, స్వయంగా కష్టనిష్ఠుడాలకు తలయొగ్గడం - ముషకు పాపాంశులను అర్పించడానికి సిద్ధమవడం అన్నమాట. నాన్వేషాని దీనిలో ఈషణ్మాత్రమేనా తావు ఉండజాలదు. ఇట్టి నిశ్చిన్మత్యాగేష్వరులలో, ఎవరుకాని, చిరకాలము తోవతప్పియుండలేరు. ఎప్పుడైనా తప్పలుడుగుకర్మంజాలకవడిందా. ఆతడుబోర్లవడతాడు; తత్ఫలితంగా (ఇదితప్పతోవలని తెలుసుకొని) తక్షణమే గుక్కతిప్పకొని, చొయైనతోవకు మళ్ళుతాడు.

(“ఎరవాడామందరంచుండి” అనే గ్రంథము -
1945 ప్రచురణ - పేజీలు 2 — 3).

2

—♦ అహింస - అనగ - పేరము ♦—

కొందరు వేళాకోళంగా మాట్లాడుతున్నట్లు అహింస అంటే, అదేదో వికటమైన వస్తువుకాదు. ఏప్రాణికి హాని కలిగించకుండా ఉండడమనేది “అహింస”లో ఒకభాగమన్నమాట నిజమే. అయితే, ఈనిర్వచనం “అహింస” అనే

దానిలో అత్యల్పభాగంమాత్రమే. మనస్సులోయేదైనా చెడుతలంపుపుట్టుటకూడ హింసయే ; అనవసరపుతొందర పాటుఅనేదికూడ హింసయే - అబద్ధంచెప్పడం, ఎదుటివాణ్ణి ద్వేషించడం, ఎదుటివాడికి చెరుపుకలగాలనికోరుకోవడం - ఇవన్నీహింసలే. ఇట్టివిజరిగినప్పుడల్లా అహింసాసిద్ధాంతాన్ని మనం ఉల్లంఘించినట్లేకక్క. అంతేకాదు, ఇతరులకు అవసరమైనవస్తువును వారికిలేకుండచేసి, మనంఅట్టేపెట్టుకోవడం కూడా హింసయే. అదికూడ అహింసాసూత్రాన్నిమనం ఉల్లంఘించినట్లే.

అహింసపాటించకుండ, సత్యమును నెదకడానికిగాని, దానిని కనుక్కొనడానికిగాని, ఎన్నటికీ సాధ్యంకానేకాదు. అహింసా, సత్యము - అనేకరెండు దిట్టంగా- ఒకదానిలో ఒకటి పెనేసుకుపోయినవి. వాటిని విడదీయడంసాధ్యముకాదు. అవి ఒకనాణెముయుక్క రెండువైపులవంటివి - అంతకంటె కూడ, ఏవిధమైనముద్రలులేని, ఒకపల్చటిరేకునకు తిరగబోర్ల (ఉల్టా, సీదా) అనే రెండుప్రక్కలవంటివి. ఇట్టిరేకునకు తిరగయేది, బోర్లయేది? ఏదియెట్లున్నను - అహింసమార్గము, సత్యము గమ్యము- అనగ చేరవలసినచోటు. మార్గము మార్గముగా ఉండవలెనంటె అదిమనకుఎల్లప్పుడుఅందుబాటులో ఉండాలి-మనంఅందుబాటులోకి తెచ్చుకోవాలి. కనుక, అహింస మనకుపరమమైన ధర్మము. దానిని మీరడానికి ఏలులేదు. మార్గమునుగురించిమనంజాగ్రత్తపడితేదానినితప్పినడవకపోతే, గమ్యస్థానానికి నేడుకాకున్న రేపె నను చేరితీరుతాము. ఈ

రహస్యమును మనము గట్టిగగ్రహిస్తే అంతిమవిజయం మనదై తీరుతుంది. ఇందుకు సందేహంలేదు.

(ఎరవాడామఁదిరం నుండి - 1945
ప్రచురణ పేజీలు 7-9).

“అహింసా” సూత్రము జీవితధర్మమని అంగీకరించి నప్పుడు, అది మనజీవితమును సర్వత్రాక్రమ్మకొనియుండవలెను ; అంతేకాని, ఇక్కడకాస్త అక్కడకాస్త అంటుకొంటుచాలదు. “అహింస అనేది ఎక్కడో వ్యక్తులకుపనికి వస్తుందేకాని, మానవసమూహాలమీద పని చేయదని” చెప్పడం చాలాపొరగాటు. (హరిజన్ - 5-9-1936).

చరిత్రోచోచ్ఛకుపోగలిగినంత పురాతనకాలమునుండి, నేటివరకు దృష్టిని బరగించి చూచినట్లయితే, మానవుడు క్రమక్రమేపి అహింసవైపునకే నడచిపోతున్నాడని మనకు గోచరమవుతుంది. మన అనాదితరమువారు నరమాంసభక్షకులు. ఇట్లు కొంతకాలం నడవగనడవగ, నరమాంసభక్షణము వారికి వికటముగతోచింది. అది పనికిరాదనుకొని, ఇతరజంతువులనువేటాడి తినడంసాగించారు. అడవులలోతిరిగి వేటాడి జీవించేపద్ధతి లజ్జాకరమని మానవుడు మరికొంతకాలానికి గ్రహించాడు. అందువల్ల ఆతడు నేలమన్నివ్యవసాయం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. తనతండ్రికి ముఖ్యంగాభూమాత మీదనే ఆధారపడడంఅలవరచుకొన్నాడు. ఈరీతిగా దేశ ద్రిమ్మరి వేటకానిదశనుండి మానవుడు స్థిరమైన, సభ్యమైన, జీవితదశలోకివచ్చి గ్రామములు తదుపరి పట్టణములు అనే

సిరనివాసములను ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఇంకేకాక, కేవలం తనకుటుంబములోనివాడుగనేకాక, ఒకసంఘంలోవాడుగ, ఒక జాతిలోనివాడుగ ఆతడు తనను రూపొందించుకున్నాడు. ఈ దశలన్నీకూడ ఏమిటి? హింసకృమకృమంగాతగ్గిపోవడం, అహింసకృమకృమంగాహెచ్చడంకాదా? ఇట్లుజరిగియుండక పోతే, ఈపాటికి అనేక వేలఅల్పప్రాణులు ఈస్పష్టిలోవి నశింపై పోయినట్లే మానవజాతికూడయెన్నడోనశింపై పోయి ఉండేది.

ప్రపక్తలు, అవతారపురుషులకూడ దాదాపుగ ఈ అహింసాధర్మమునే బోధించియున్నారు. వారిలోఒక్కరు కూడ హింసనుబోధించినవారులేరు. నిజానికి, అన్యథా యెట్లుండగలదు? హింసను వేరే యెవరికీ బడిపెట్టిబోధించ నక్కరలేదు. మానవుడు మృగమే అయిపోయినప్పుడు పశువే అయిపోయినప్పుడు హింసచేస్తాడు. కాని, అతడు ఆత్మవంతుడైనప్పుడు “అహింస”పాటిస్తాడు. తనలోఉన్న ఆత్మ తత్వాన్ని మానవుడు గ్రహించినతక్షణమే అతడు ఇక హింస కుడుగడండలేదు. ఆతడు క్రమేపిఅహింసనైపునకు పురోగమిస్తాడు; లేదా, మృత్యుముఖంలోనికైనాసరే చొరబడి పోతాడు. అందువల్లనే, యావన్మందిప్రపక్తలు, అవతారములు సహా సత్యము, సోదరత్వము, న్యాయము, శాంతి, సమన్వయము మున్నగు ఉత్కృష్టధర్మములను బోధించియున్నారు. ఇవన్నీకూడ అహింసాధర్మముయొక్క లక్షణములే.

అనాదినుండి నేటివరకు మానవసమాజము కృమ క్రమేపి హింసనువదలివేసి, అహింసవైపునకే పురోగమిస్తూ వచ్చిందని మనమునమ్మితే, ఇకముందుకూడ, ఇంకా యెక్కువ

యెక్కువగ మానవజాతి అహింసవైపునకే నడచిపోవలసి ఉంటుందని-నడచిపోతుందని-మనమునిశ్చయముచేసుకోవాలి. ఈసృష్టిలోయేదీకూడ స్థబ్ధముకాదు - నిరంతరచలనమే * సృష్టికి లక్షణము. ఈచలనము ముందుకుకాకపోతే, ఇక వెనుకకుఅయితీరుతుంది. (హరిజన్ : 11-8-1940).

3

—♦ బ్రహ్మచర్యము ♦—

బ్రహ్మచర్యమంటేఏమిటి? దాని ఉత్పత్యర్థమిది - మనిషిని భగవంతునికి చేరువగ తీసికొనివెళ్ళే ప్రవర్తనయే బ్రహ్మచర్యమని నిర్వచించబడినది.

అన్ని ఇంద్రియములను సంపూర్ణముగ మనవశమం దుంచుకొనడమే ఈప్రవర్తనయొక్కసారాంశము. బ్రహ్మచర్యమనేమాటకు నిజమైన, సరియైన అర్థమిదే.

బ్రహ్మచర్యమంటే జననేంద్రియమును నిగ్రహించు కోవడమేఅని సాధారణంగా అనుకోవడంకలుగుతోంది. ఇట్టి భావముకేవలం సంకుచితమైనది. దీనివల్ల బ్రహ్మచర్యమనే ఆదర్శం హీనస్థితికివచ్చింది.అంతేకాదు; దానిని అనుష్ఠించడం కూడ దుస్సాధ్యముగచేయబడింది. తదితరఇంద్రియాల నన్నిటిని నిగ్రహించుకొనకుండా, ఒక్క జననేంద్రియమునే నిగ్రహించుకొందామంటే అదిసాధ్యముకానిపని. ఈఇంద్రి

యములన్నీ ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడియున్నవి. ఈఇందిరి
యములలో 'మనస్సు' అనేదికూడ (దిగువస్థాయిలో) ఇందిరి
యమే. ఇది ఆరవఇందిరియము. ఇట్టి 'మనస్సు'ను నిగ్రహించు
కొనకుండా వట్టి భౌతికేంద్రియపంచకనిగ్రహము ఒకవేళ
కొంతకాలంపొందగలిగినను, అది స్థిరంగా నిల్చేదికాదు; దాని
వల్ల ఏమీప్రయోజనంలేదు.

(హరిజన్ : 13-6-'36).

జిహ్వేంద్రియనిగ్రహానికి బ్రహ్మచర్యమునకు చాలా
దగ్గరసంబంధంఉంది. జిహ్వను నిగ్రహించుకోగలిగితే, బ్రహ్మ
చర్యసాధన సులభమవుతుంది. ఇది నాస్వానుభవంవల్ల చెప్పే
మాట.

(“ఎరవాడామందిరం” నుండి - 1945

ప్రచురణ - పేజీ 15).

పురుషుడు తనప్రేమను ఒకస్త్రీకిన్నీ, అట్లే స్త్రీ తన
ప్రేమను ఒకపురుషునికిన్నీ, పూర్తిగా అర్పణచేసినట్లే - ఇక,
లోకంపై వారు చూపగలగడానికి మిగిలేప్రేమయేది? “మనం
ఇద్దరంబాగుంటేచాలు; మిగతాలోకం ఎట్లాపోతేమనకేం”
అనే సంకుచితదృష్టియేర్పడినట్లవుతుంది. భక్తిగలస్త్రీ తన
భర్తకోసం తనసర్వస్వం అర్పణచేయడానికిపూనుకొన్న
యెడల, - అట్లే, భక్తిగలపురుషుడు తనభార్యకోసం తన
సర్వస్వం అర్పణచేయబూనుకొన్నయెడల - వారిద్దరు అంత
కంటే విశాలమైన విశ్వవ్యాప్తమైన ప్రోమాన్నతస్థితికి ఎక్క-
డాలరు. వారిప్రేమఆవరణ వారిద్దరిలోనేసరి. మిగతాయా వ

న్మాననోటిని తమ ఆత్మబంధువులుగచూచుకోలేరు. ఎందుకంటే, తమ ప్రేమ అనేదొడ్డిచుట్టు ఎత్తుగోడలుకట్టేసుకున్నారు కద. తమ సంతానంయొక్కనై నకొద్ది, వారు విశ్వమానవ ప్రేమకు దూరదూరమైపోతారు. కనుక, అహింసా ప్రతీతిని అనుష్ఠించ దలచుకొన్నవారు పెండ్లి చేసుకొనేకూడదు. ఇక, పరశ్రీవంక చూడకూడదని వేరేచెప్పవలెనా ?

“అయితే, ఇదివరకే పెండ్లి అయియున్నవారేమి చేయవలె” అని ఎవరైనా అడుగుతారేమో. వారు సత్యమును ఎన్నటికీ కనుగొనకనేలేరా ? విశ్వమానవసేవకు వారెన్నడూ నోచుకొనకనేలేరా ? తమ సర్వస్వమును విశ్వమానవసేవా పీఠముమీద అర్పించుకొనే భాగ్యం వారికిలేనేలేదా ? ఉన్నది, ఒకమార్గము. పెండ్లిచేసుకొన్నప్పటికి ఆదంపతులు పెండ్లి చేసికొననట్లుగానే నడచుకుంటూఉండవచ్చును. ఇట్టి ఆనంద స్థితిని నిజముగా అనుభవించియున్నవారున్నారు. అనగా, వివాహితులైకూడ వివాహితులుకానటే సాధనచేసి ఆసాధనలో విజయంపొందినవారినిచాలమందిని నేనెరుగుదును. వివాహితులైన దంపతులు ఒకరినొకరు భర్త భార్యసంబంధముగ భావించుకొనకుండ, అన్న చెల్లెలువతుగ భావించుకోగలిగితే, వారికి కామబంధనమునదలిపోయి, విశాలవిశ్వమానవసేవ చేయడానికి అడ్డంకులనన్నిటిని తాము తొలగించుకొన్నారా రవుతారు. ప్రపంచంలోఉన్నశ్రీలందరు తనతల్లులనో, అక్కచెల్లెండనో, కూతుళ్ళనో భావం మనకుకలిగితేచాలు. అదే తక్షణం మన బంధనాలనన్నిటిని తెంచివారవేసి, మనలను మహాన్నత పదమునకు ఎక్కించగలరు. ఈరీతిగా, భార్య

గాని, భర్తగానినష్టపడే జేమీలేదు. పైగా, తమసౌభాగ్యమును, తమకుటుంబసౌభాగ్యమును వారు పెంపొందించుకొన్న వారే అవుతారు. వారిరువురి ప్రేమ నికృష్టకామకశ్మలము నుండి విడివడి, మరింత గాఢమవుతుంది.

(“ఎరవాడామందిరం” నుండి - 1945
ప్రచురణ - పేజీ 10 - 11)

4

—♦ నిర్భీతి ♦—

ఇతర సుగుణాలు మనలో అలవడడానికి ముందుగా, ‘నిర్భీతి’ అనే ఉత్తమగుణము అత్యవసరము. అది లేనిది తక్కిన సుగుణాలేవీ పట్టుబడవు. “నిర్భీతి” అనేది లేకపోతే ‘సత్యము’ నెవరుగాని ఎట్లు అన్వేషింపగలరు? ప్రేమనెట్లు చూరగొనగలరు? “ధీరులకై, భీరులకుగాదు దేవపథము” - అనగా, దేవపథము, లేక హరిపథము ధైర్యవంతులకేగాని పిరికివారికి కాదని” ప్రియతముడను ఒకానొకమహాభక్తుడు గానముచేసి యున్నాడు. ఇక్కడ హరి (దేవ) అనే పదమునకు అర్థము “సత్యము” అని తెలిసికొనవలెను. ధీరులు, ధైర్యవంతులు - అనే ఈమాటలకు అర్థమేమిటి? (చేతిలో కత్తిపుచ్చుకొన్న వాడుకాదు) - నిర్భీతి అనే ఆయుధమును, కవచమును ధరించిన వాడన్నమాట

(“ఎరవాడామందిరము” నుండి - 1945 - పేజీ 27).

5

—♦ అస్త్రేయము (దొంగతనము చేయకుండుట) ♦—

ఒకవంక, పరధనాదులనపహరించుచు, “నేను సత్యమును పాటిస్తున్నాను, ప్రేమామృతమును గ్రోలుచున్నాను” అని ఎవడైనాగాని ఎట్లుచెప్పకొనగలడు? అయినప్పటికి, విచిత్రమేమనగ, మనలో ప్రతివారము తెలిసియో తెలికయో ఈ “పరస్యహరణ” దోషమునకు పాల్పడుచునేయున్నాము. “ఇది ఏవదికాదుకదా, తీసుకుంటే తప్పేమీ” అనే నమ్మకంతో ఏవస్తువునైనా సరే మనం తీసుకుంటే అదీ దొంగతనమే. ఫలానివాడిని తెలియకుండ, బేవారసుగ, రోడ్డుప్రక్క ఏవస్తువునైనా పడిఉంటే అది మనంతీసుకోకూడదు. అట్టివస్తుము ఆదేశప్రభువుది, లేదా అచ్చటిస్థానికాధికారి అధికారములోనిది. అది ఆ అధికారికి అప్పగించవలెనేకాని, మనం తీసుకోరాదు. అట్లా తీసుకుంటే అది దొంగతనమే (స్త్రేయమే) అవుతుంది.

మనకు నిజంగా అవసరంలేని ఒకవస్తువును ఒకనినుండి - అతని అనుమతితోనైనా సరే - తీసుకుంటే, అది కూడ దొంగతనమే. మనకు నిజంగా అవసరంలేనివస్తువు, - అదియెంత అల్పమైనదైనా సరే - మనము తీసుకోవడం - (తీసికొని అట్ట పెట్టుకోవడం) తప్పు. సాధారణంగా ఈరకందొంగతనంలోకి వచ్చేవి ఆహారపదార్థాలు. నాకు అవసరంలేని ఒకపండు నేను తీసుకోవడం దొంగతనమే. అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ తీసుకోవడంకూడ దొంగతనమే. మనకు నిజంగా ఏవి అవసరములో ఏవి కావో మనం సాధారణంగా తెలుసుకోకుండా

ఉంటాము. అందుకని, లేనిపోని అవసరాలన్నీ ఊహించి, కల్పించుకొని ఊరికే పెంచుకుంటూఉంటాము. ఇది అకృమము. ఈవిధంగా మనమంతా మనకు తెలియకుండానే దొంగల మగుతున్నాము. మనం కొంచెంజాగ్రత్తపడితేలింది చూచుకుంటే, మనం అవసరాలనుకొన్నవాటిలో చాలాభాగం అనవసరములనిచెప్పి సులభంగా వదిలించుకోవచ్చు. కనక, అస్త్రీయధర్మమును (అనగ దొంగిలించరాదు అనేధర్మమును) అనుష్ఠించడలచినవాడు, కృమకృమముగ తన అవసరాల నన్నింటిని తగ్గించుకుంటూపోతాడు. ఈనాడు ప్రపంచంలో ఉన్న ఘోర దారిద్ర్య బాధకు మూలకారణం మానవులు ఈ అస్త్రీయధర్మమును పాటించకపోవడంవల్లనే ఏర్పడియన్నది.

అస్త్రీయధర్మము ననుష్ఠించువాడు, “అయ్యో, నాకు రేపటికిలేకపోతుండేమో” అనే బెంగ ఎన్నడూ పెట్టుకొనడు. దుష్టమైన ఈబెంగే ఈదొంగతనాలకన్నిటికి మూలకారణం. ప్రప్రథమంలో ఇవ్వాలన్నామనకు “ఫలానివస్తువుకావాలి” అనే కోరికమాత్రమే కలుగుతుంది. ఇక, రేపటినుండి దానిని ఎట్లా సంపాదిద్దామా అని ప్లానులువేయడం మొదలుపెడతాము. వీలైతే మంచిమార్గంగానే సంపాదిద్దాము, వీలుతప్పితే చెడు మార్గానైనా సరే సంపాదించుకుందాము” అనే ప్రయత్నంలో పడతాము.

దొంగతనమేది వస్తువులదొంగిలించడంలోనేకాదు, ఇతరులభావాలుదొంగిలించడంకూడ దొంగతనమే. మొదటగ ఎవరిలోనో ఉద్భవించినిభావాలు తానే “మొదటగ కని

పెట్టానని” ప్రగల్భాలుకొట్టుకోవడంకూడ దొంగతనమే. (ఇదిభావచార్యం).

కనుక, అస్త్రేయధర్మావలంబియైవాడు ఎంతోసమృత గలిగిఉండాలి; మంచిమెళుకువ, జాగరూకత, గలిగిఉండాలి. తనఅలవాట్లు మిక్కిలి విసితమును, నిరాశంబరముగను, నిరహంకారముగను ఉండాలి.

“ఏరవాడామందిరము” నుండి - 1945 - పేజీలు 19-22).

6

—♦ అపరిగ్రహము ♦—

అస్త్రేయమునకు దగ్గరసంబంధముకలదే అపరిగ్రహము. ప్రథమంలో ఒకానొకటి దొంగవస్తువుకాకపోయినప్పటికీ (అనగ, న్యాయార్జితమైనవస్తువే అయినప్పటికీ), తదుపరి దానిఅనసరంతగ్గిపోయినతరువాతకూడ దానిని దగ్గరఅట్టే పెట్టుకుంటే, అదిదొంగతనమే అవుతుంది - అది దొంగ వస్తువేఅవుతుంది. ఒకవస్తువును దగ్గరఉంచుకోవడమంటే, భవిష్యదుపయోగంనిమిత్తం దాచుకోవడం అన్నమాట. సత్యాన్వేషియైనవాడు, ప్రేమసూత్రావలంబియైనవాడు, రేపటికనిచెప్పి ఏదీ నిలవచేసుకోరాదు. రేపటికనిచెప్పి భగవంతుడేదీ నిలవచేసియుంచడు. ఆ క్షణమునకు రేవలంకావలసినదానికంటే హెచ్చుగ భగవంతుడెన్నడూ సృష్టించడు. కనుక, భగవంతుని రక్షణమీద మనకువిశ్వాసముంటే అతడే ప్రతిదినము మనకు కావలసిన “అహార”మును తప్పకఇస్తూ

ఉంటాడని గట్టిగనమ్మాలి. ఇక్కడ “అహం”మంటే మనకు కావలసిన ప్రతివస్తువూ అన్నమాట. ఇట్టిగట్టివిశ్వాసముతో జీవించినభక్తులు, ప్రవక్తలు, ఎన్నడూ చెడిపోలేదు. వారిస్వాభవమే ఈమాటకు ఋజువు. ఇది భగవన్నిర్మాణసూత్రము. ఏకోజుకారోజు, ఎవరెవరి కెంతకానలయినో భగవంతుడు అంతే ఇస్తాడుకాని, అంతకహెచ్చు ఇవ్వడనేదే ఈభగవన్నిర్మాణసూత్రము. ఈసూత్రమును గ్రహించకపోవడంవల్లనే-దానినిపాటించక అశ్రద్ధచేసినందువల్లనే-లోకంలో ఇన్నివ్యత్యాసములు-ఈవ్యత్యాసములనుండి ఈఅనేకదుర్భర దుస్థితులు ఏర్పడుచున్నవి. భాగ్యవంతులైనవారు తమకు అవసరంలేని యెన్నోవస్తువులను వృధాగా తమవద్దలట్టేసిట్టుకొని, కుశ్యబెట్టుచున్నారు. ఇంకొకనైపున, కోట్లకొలదిపేదలు తిండికలేకమాడిచస్తున్నారు. ప్రతివాడు తనకు కావలసినంత వరకే అట్టే పెట్టుకొని, (మిగతాదివదిలివేస్తే), ఎవడూ లేమి డిలో ఉండనక్కరలేదు. అందరూ సుఖంగా ఉండవచ్చు. ఇప్పుడున్నస్థితి ఏమంటే, పేదవాడు ఎంతఅసంతృప్తిగా ఉంటున్నాడో, తుదకు, భాగ్యవంతుడు కూడా అంత అసంతృప్తిగానే ఉంటున్నాడు. పేదవాడు తానూ కోటిశ్వరుడు కావాలని అరులుచాస్తున్నాడు; మరి, కోటిశ్వరుడు కోటికోటిశ్వరుడు కావాలని అంగలారుస్తున్నాడు. కనుక, లోకంలో సర్వత్రా అసంతృప్తిపోయి సంతృప్తభావం ఏర్పడాలంటే, మున్నందుగ భాగ్యవంతులే దోషచూపించాలి - అంటే, మున్నందుగ తమసంపదలను వదలుకోవాలి. భాగ్యవంతులు తమఅత్యవసరములకుమాత్రమే తమసంపదను పరిమితంచేసుకుంటే, తిండి

లేని పేరలను సులభంగా పోషించవచ్చు. ఈ పద్ధతిద్వారా బాగ్యవంతులతో వాడు, పేదలు కూడ సంతృప్తిని అలవడుచు కుంటారు.

అచ్చంగా నిజం మాట్లాడితే, ఈ శరీరం కూడ ఒక ఆస్తియే. యని చెప్పవచ్చును. ఇది గ్రహిస్తే, మనకు సంపూర్ణ త్యాగ భావం గోచరిస్తుంది. తద్వారా, ఈ శరీరం ఉన్న వాళ్లను దీనిని పోషకాహారం వినియోగించడం ఎల్లాగో నేర్చుకో గలుగుతాము. అలా ఈ శరీరాన్ని పోషకాహారం వినియోగిస్తున్నప్పుడు మన జీవితాన్ని నిలబెట్టేది. అన్నం కాదు, నిజానికి అది సేవయే అవుతుంది. మనం అన్నం తిన్నా, నీరు త్రాగినా, నిద్రించినా, మేల్కొన్నా, - నన్నం పగులనే సకాశమే అవుతుంది. ఇట్టి మనస్థితి వల్ల మనకు నిజమైన ఆనందం కలుగుతుంది.

(“పరమాచార్యులనుండి” నుండి - 1945 - పేజీలు 23-25).

మనకు పరమాచార్యులనుండి పోషకాహార ప్రక్రియే సృష్టించి ఇవ్వబడింది అందులో నుండి ప్రతినాడునకు సరిపడినంతవరకు మాత్రమే తీసుకోవాలి. - హెచ్చు ప్రమాదం కొంచెం పో - పోవడం లో దానిని మేడంకదు. అకలిచేసి యెవడూ ఈ గోళంలో చావను. అట్లు కాక ఇప్పుడున్న ప్రత్యాసములు ఇలాగే నాగిస్తూ ఉన్న వాళ్లు మనము అనుబంధించి తనమునాగిస్తున్న ఉన్నట్లర్థము. తద్వారా, పేదల దారిద్ర్యాన్ని, మృత్యువును కొనసాగిస్తున్నట్లే అర్థము. నేను సోషలిస్టును కాను. ఉన్న వాళ్ళ సంపదలు ఊడగొట్టాలనినాకు లేదు. కాని, నేనొక మాట చెబుతా, - ఏమంటే చీకటిలో

నుంచి వెలుగులోనికిరావాలని అనుకునేవారెవరైనా మనలో ఉంటే. వారు స్వయంగా ఈసూత్రముచిత్రపథక అనుసరించ నలసిఉంటుందని నాగట్టివాదన. ఎవరిద్వారాడన్నదికాని ఊడ లాగాలని నాకులేదు. చేవిట్లుచేసినట్లయితే, అహింసాసిద్ధాంతాన్ని తప్పించివేసినాడిచేతప్రతాపం. నాకున్నదానికంటే, ఇంకొకనివక్షయోగముగఉంటేఉండనే. అది లాక్ష్మీవాలనిచేసు కోరను. కాని, నాజీవితావిశేషబంధించినంతవరకు, నేను గట్టిగచెప్పుకునేదేమండే. - నాకు అక్కరలేని యేవస్తువును కాని, నేను దాక్కర అట్టేపెట్టుకొనుటకు ఎంతమాత్రము సాహసించలేను- కోజకుఒకపూటకుకూడ సరిగ్గాతిండి గడవని జనం ఇండియాలో కోట్లకొలదిఉన్నారు. ఆ తినే కాస్తకూడ ఏమిటి, ఒకచిన్నచపాటీ (రొట్టె); దానిలో నెయ్యివగైరా కొవ్వపదార్థం ఏమీఉండదు. ఉంటే ఒకచిటికె ఉప్పు ఉంటుంది. ఈకోట్లకొలదిజనానికి సరిగ్గాతిండి, బట్ట సమ కూర్చేవరకు, నిజానికి నీకుకాని నాకుకాని, మనవద్దఇప్పు డున్న ఈఆస్థిని (సంపదను) ఉంచుకోడానికి ఎంతమాత్రము హక్కులేదు. అన్నిసంగతులు ఇతరులకంటే బాగాతెలిసికో వలసివలువంటి మనబోటివాళ్ళము మనఅనసరములను విధి తగ్గించుకొనవలసియున్నది. అవసరమైతే, మనం ఒకపూట వస్త్రయినాపడుకొని, ఈ అశేషపేదజనానికి తగిన బట్ట, తిండి, ఆరోగ్యము, సమకూర్చడానికి తోడ్పడవలెను.

“మహాత్ముని ఉపన్యాసములు, రచనలు”నుండి-

4వ ప్రచురణ : పేజీ 384).

7

—: ఆహార పానీయములలో నిగ్రహము :—

మత్తుపదార్థములు, మత్తుపానీయములు, సేవింప కుండుట - నానారకములైన ఏవేవోతిండ్లు - ముఖ్యముగ మాంసములు తినకుండ నిగ్రహించుకొనుట - అనునవి ఆత్మోన్నతినాథించుటకు మిక్కిలిగ తోడ్పడుననుమాట నిశ్చయమేకాని, అంతమాత్రముచేత మనఃపూర్తికాదు. గమ్యమునుచేరుటకది ఒకసాధనముమాత్రమేయగును. మాంసమును తింటూ ఏవనితోషణితేనానితోకలిసితింటూచే మరి భగవద్భి తితో ప్రవర్తించుకునేవారు చాలామందియున్నారు. అట్లు కాక, మాంసాహారమును, ఇంకాచేకపదార్థములనుసహా, నిమగ్న గవిసంబంధియు, తాముచేసేపనులలో నిత్యము భగవదపచారముచేయువారునుఉన్నారు. వీరికంటె, మొదటిరకంవారే మోక్షమునకు ఎక్కువచేరువలోఉన్నారని గట్టిగ చెబుతున్నాము.

(“యంత్రిండియా” 6-10-1921).

మనశరీరపోషణనిమిత్తమై మనతోడిప్రాణులను చంపుట మహాపాతకము. మనకత్మోన్నతికి ఇట్టిజీవహింస మానుట అత్యవసరమని నాగట్టినిశ్చయము. మనసాధనలో ఇట్టిస్థితిఎప్పటికైనా వచ్చితీరుతుంది. శాకాహారపు “పిచ్చి” నాకున్నది. ఈపిచ్చినిగురించి చెప్పుచున్నప్పుడు, “గోట్టు స్మిత్”అను ఒకానొక ఆంగ్లమహాకవి రచించిన కరుణారస భరితమైన ఈదిగువ రమ్యగీతము జ్ఞాపకంవచ్చుచున్నది.

తే. హరిత గిరిసాను సుఖచరత్ ప్రాప్తి గణము
 హింసఁజాలబడఁజేయ నే నెంచజాల
 కరుణ ననుగను నా మహా పరమ పితరు
 సరణిఁ దెలివొంది నానిపై జాలిగొందు!

[No flocks that range the valley free
 To slaughter I condemn
 Taught by the Power that pities me
 I learn to pity them.]

(“ఇండియానుస్వరాజ్యము” అను గ్రంథమునుండి
 1932 - పేజీ 402).

ఇందియములను అదుపులో ఉంచుకొనడమైన వారికి
 జంత్వాచారము ఎంతమాత్రమూ వలసిరాదని అనుభవంవల్ల
 నేను తెలుసుకున్నాను. అయితే, ఒక్క-మాట - ప్రవర్తనను
 సరిదిద్దుకోవడంలో కాని, ఇందియములను నిగ్రహించు
 కోవడంలో కాని, ఆహారంయొక్క ప్రాముఖ్యమును గూర్చి
 అతిగచెప్పుకొనుటకూడ సరికాదు. మనం తినేతిండి యెట్టిదో
 జాగ్రత్తగచూచుకొనుటకూడ అవసరమే - అదిచాలాప్రధాన
 మైనదే - దానినిగురించి మనం ఎంతమాత్రము అశ్రద్ధచేయ
 రాదనుటయు నిజమే కాని, మతమనేది అంతా కేవలం తినే
 తిండిలోనే ఉన్నదని చాడస్తంగా అనుకోవడంకూడ తప్పే.
 ఈ చాడస్తం ఇండియాలో హెచ్చుగఉన్నది. ఎంతమాత్రము
 జిహ్వాచాపల్యాన్ని కట్టివేసుకొనకుండ, ఏదిఏమిటీ అది, ఎప్పుడు
 పడితే అప్పుడు, నానాచెత్తచెదారం చెదామడా తింటూ

ఉండడం ఎంతతప్పో-సర్వమితసారం తిండిలోనే ఉన్నదనడం కూడ అంత తప్పే.

(యంగ్ ఇండియా).

అహింస కేవలం ఒక్కతిండిలోనే లేదు. దానికి అది అతీతంగా ఉన్నది. మనిషియేమితింటున్నాడు, ఏమి తాగుతున్నాడు అనేవి చిన్నవిషయాలు. వీటిఅన్నింటికంటే - వీటిసనుసరించియున్న జీవ్యానిగ్రహమనేదే ఎక్కువ ప్రధానమైనవిషయము. సీవు తినదలచుకున్న పదార్థములగురించి ఎంతైనా చాచిత్తపడితే పడు - దానికేమిఅభ్యంతరము లేదు. ఈచాచిత్త, ఈనిగ్రహము మంచిదే. అవసరము కూడాను. అయితే, ఇవిన్నియు అహింసలో సహస్రాంశము మాత్రమే యని తెలిసికొనుము. తినేతిండివిషయములో అట్టే పట్టింపులేకుండా ఉండికూడా అహింసాధర్మానుష్ఠానమూర్తులుగ ఉన్నమహానుభావులెందరో ఉన్నారు. అట్టివారందరూ మనకు వందనీయులే. ఎవరిహృదయము కరుణారసభరితమై ఇతరులబాధజూచినప్పుడు భరింపజాలక కరగి నీరైపోవునో - ఎవరిహృదయములో ఎట్టికల్మషములులేకుండ ప్రత్యేకనమై పోవునో, అట్టివానే ఆ అహింసామూర్తులు. ఇట్టి సల్లక్షణ సంపత్తియున్నచో, ఆవ్యక్తికి తిండివిషయమై అట్టేపట్టింపు లేకపోయినప్పటికి, అతనిని ఆహింసామూర్తియే యనవచ్చును. అట్లుకాక, ఒకవ్యక్తి తిండివిషయంలో అతిపట్టుదలగఉండి కూడ, స్వార్థమునకు, ఇంద్రియోద్యోగమునకు బానిసయై.

సామాణహృద్విముక్తై నహో, అట్టివానికి అహింసలంఘనముచే
తెలియనే తెలియదన్నమాట.

(యూర్ ఇండియా 5-9-1928)

గ్రామసేవకుడు రోజుకు మూడణాలకుమించకుండడంజే
మామూలు గ్రామస్థునితిండిమీదనే ఒత్తుకవలెననిగాంధీ
గారు అంటున్నమాట నిజమే. అయితే, కేవలం కడుపు
మాడ్చుకొని మరీ తగ్గించుకొని తినాలని ఆయన ఉద్దేశ్యం
కాదు. ఒకనాటి ఒకగ్రామస్థుడుండెను. ఆయన రోజుకు ఒక
పూటేతిండితినేవాడు: అదిదీని అతిస్వల్పము - అనగ 15 తు.
అన్నం, కాస్త పప్పుకూర, కొంచెంమజ్జిగ, - మొత్తమంతా,
కలిపి రోజుకు ఒకఅణాభరీదుమించని తిండితినడమనే కఠోర
వ్రతము పట్టినాడు. ఇందుపై గాంధీగారు ఆయననట్లు సలహా
వ్రాసెను.

“సీతహారము అత్యల్పముగనున్నది. అదిదాదాపు
కడుపుమాడ్చుకోవడమే అన్నమాట. భగవంతు డీ శరీరాన్ని
మనకు ఒకధర్మసాధనగ వ్రాసాడనిచియున్నాడు. దానినినీవు
పూర్తిగ ఉపయోగించుకొనడంలేదు, భగవద్దత్తవైసశక్తులను
ఎలాఉపయోగించుకోవాలో తెలియనివానినుండి - తెలిసియు
ఉపయోగించుకొననివానినుండి - ఆశక్తులు లాగివేయబడు
నట, ఈకథ నీకు తెలుసునా?

ఇంద్రియములు మనముచెప్పినమాటవినకి, తిరుగు
బాటుచేసినప్పుడు వాటిని అణచవలసినదే. దానిఅవసరం
అప్పుడువస్తుంది. కాని, ఇంద్రియములు మనస్వాధీనంలో

ఉండి, మనము చెప్పినట్లు వింటున్నప్పుడు-వాటిని పరోపకారా
యై వినియోగింపవీలై నప్పుడు-వాటిని అణచడం, మాడ్చడం
తప్పు అంటే, ఇందియములను అనవసరంగా మాడ్చటంలో
పోతే కం సుచతయేమీలేదు."

(హరిజ్ 12-11-1935)

8

- త్యాగము - స్వార్థత్యాగము -

త్యాగమంటే ప్రపంచాన్ని వదిలివేసి అడవులలోపోయి
ఒంటరిగాకూర్చున్నవంకాదు. నీనిత్యజీవితంలో నీవు చేసే
ప్రతిదానిలోను ఈత్యాగ లక్షణం కనిపించాలి. ఒకగృహ
స్థుడు తనసంసారాన్ని ఇందియ లోలత్వమునకై కాక, తన
విద్యుక్తకర్తవ్యముగ ఎంచుకుని సంచరిస్తుంటే, అతడు
త్యాగియే - అతడు సంసారంలో ఉన్నంతమాత్రంచేత
త్యాగికాకపోడు. అట్లే, ఒకనర్తకుడు. నిత్యము తనచేతులలో
నుండి కోల్లకొలదిధనము అలుపుతూ త్రిప్పుచున్నప్పటికి
అతడు త్యాగబుద్ధితో ఈషనులుచేస్తున్నట్లయితే, అతడును
త్యాగియే. అతడీ ధనాదికశక్తులను పరులసేవనిమిత్తమై ఉప
యోగించుచున్నయెడల అతడుత్యాగియే. అట్టివాడు లోకులను
మోసగింపడు - వ్యాపారంలో అక్రమలాభములు పొంద
జూడడు. నిరాడంబరమైన జీవితమునడుపుకొనును. ఎట్టిప్రాణి
కిని హానిచేయడు, కోట్లకొలదిధనం నష్టపడడానికైనా సిద్ధపడ
తాడుకాని ఎవరికి హానికలిగించడు.

త్యాగభనునిజీవితము కళాప్రపూర్ణమైన ఉత్తమపదముగనుండును. అదియే నిజమైనచింతనముతో నిండియుండును. లోకులకు సేవచేయవలయువాడు, తన సౌఖ్యమునుగూర్చి యోచిస్తూ కాలనుష్మథాచేయడు. తన యోగక్షేమములను పాలముంచని నెలముంచని యనిచెప్పి ఆ పరమేశ్వరునికే వదిలివేస్తాడు. కనుక, కంటికి కనబడినవస్తువునల్లా “రాని” అని తాను ఇంట్లో వేసుకొనడు. అట్టివాటిని బహువులచేటుగ ఎంచుకుంటాడు. తనకు అత్యవసరముగ కావలసినచంతవరకే తీసికొని, మిగతాదానిని వదిలివేస్తాడు. తనికెట్టి అశాకగ్యములు గలిగినను చిరాకుపడడు, కోపమువహించుడు, చెక్కుచెదరకుండ మనస్సులో ప్రశాంతముగఉంటాడు. సుగుణసంపత్తికి ప్రతిఫలం సుగుణ సంపదయే - అట్లే సేవకు ప్రతిఫలం సేవయే. దానిలోనే ఆతనికి పూర్ణతృప్తి కలుగుతుంది.

లోకులకు సేవచేయవలెనంటే మనలోఉన్న ఉత్తమగుణములన్నీ పైకి రావాలి. శక్తివంచనచేయకుండ, సర్వసద్గుణములను నాధికలోనికి తెచ్చుకోవాలి. తనమేలుకంటే ముందుగ లోకులమేలును చూడాలి. ఇంతయేల స్వచ్ఛమైన భక్తుడు యెట్టిఅరమరికలేకుండ తనజీతమును యావత్తు మానవ సేవకై అంకితముచేసి వేస్తాడు.

(“ఎరవాడామందిరమునుండి” - 1945-పేజీలు, 57-60)

తానుచేసిన త్యాగమునుగూర్చి తాను (తమపరితన మనస్సులో) దుఃఖపడరాదు. మనస్సులో ఇలా దుఃఖపడితే,

ఆత్యాగముయొక్క పవిత్రతయే పోతుంది; అంతేకాదు, ఆత్మే వత్తిడివస్తే, మనిషి విరిగిపోతాడుకూడా. తనకు హానికరమైన వని తోచిన వస్తువులనేకద మనిషి వదలివేస్తాడు? అట్టిచో, ఆ వదలివేసిన వస్తువులూర్చి విచారపడడానికిబదులు, “పీడ వదలిపోయింది” సంతోషించవలెనుకద.

(యంగ్ ఇండియా 15-7-1926).

9

—: కాయకష్టంచేసి, మరీ, తిండితిను :—

“మనిషిబ్రతకవలెనంటే అతడుచెమటటబ్బాలి” అనే పరమసత్యము నాకు మొట్టమొదటగ ‘టాల్ స్టాయ్’ అనే రష్యాతత్వవేత్త వ్రాసినవ్రాతలు చదివినసూదట గోచరమైనది. ఇంకా, అంతకుపూర్వమే ఆంగ్లతత్వవేత్త “రస్కిన్” అనే ఆయన వ్రాసిన “అంటు దిక్ ల్యాస్ట్” అనేగ్రంథం చదివినసూదట ఆ పరమసత్యాన్ని నేను పూజించడం ప్రారంభించాను. “కాయకష్టముచేసియే మనిషి తనభుక్తి సంపాదించుకోవాలి” అన్నది భగవద్విజ్ఞయమైన సూత్రము. ఈసత్యాన్ని మొట్టమొదట నొక్కిచెప్పినవాడు “టి. యం. బాండారిఫ్” అనే రష్యన్ గ్రంథకారుడు. తదుపరి “టాల్ స్టాయ్” ఈసిద్ధాంతాన్ని బయటికితీసి, బాగా ప్రచారం చేశాడు. ఈసిద్ధాంతమే మనభగవద్గీత మూడవఅధ్యాయములో వివరింపబడియున్నదని నాలభిప్రాయము. (దేవతలకు) బలిపెట్టకుండ (“యజ్ఞము” చేయకుండ) ఊరికీ

వండుకుతినేవాడు దొంగిలించిన తిండితినేవాడని గీతచెప్పినది. “బలి” అనేమాట, “యజం” అనేమాటకు ఇక్కడ అర్థం “కాయకష్టం” అనేతప్ప వేరే అర్థములేదు.

మనబుద్ధితో తర్కించుచూచినా ఈసత్యమే మనకు గోచరిస్తుంది. కాయకష్టంచేయనిమనిషికి (తేరగా) తిండి తినడానికి ఎట్లా అర్హతవస్తుంది? క్రైస్తవుల “జై బిలు” గ్రంథ మేమంటున్నది: “చెమటటచ్చి నీవు తిండితిను” అంటున్నది కద. ఒకకోటిశ్వరుడు ప్రాద్దస్తమానం కాలు కిందపెట్ట కుండ మెత్తటిపనులులోపడి దొర్లుతూఉంటే, - తిండికూడ నెవరైనా నోటికగ్గిరకు తీసికొనిఅందిస్తూఉంటే - అతనికి ఆ బ్రతుకు విసుగుపుట్టదా? ఇలా ఎంతకాలం కాలుచేయి కదపకుండ ఉండగలడు? ఆకలిమందగించదా? కనుక, ఆకలి కలిగించుకోవడానికి ఆతడేమిచేస్తాడు? బస్కిలో, దండేలో, తీయాలికద! అప్పుడుకన అతనికి నోటికిముద్దయెక్కుతుంది! ఈరీతిగా, భాగ్యవంతుడుకాని, పేదవాడుకాని, ఏదో రూపంలో కాహూచేతులుకదలించి కసరత్ చేయవలసిఉంటే, ఆ కసరత్ అనేది, ఆ శ్రమఅనేది, ఉపయోగపడే యేదో శ్రమగా ఉంటే ఎంతబాగుంటుంది! దీనికే “అన్నమిచ్చే కసరత్”, “అన్నమిచ్చే కాయకష్టం” “బ్రడ్ లేబర్” అందాము. పొలంలో పనిచేసే కర్షకునితో “నీవు దండేలుతియ్యవయ్యా, బస్కి-లుతీయవయ్యా, ప్రాణాయామం చెయ్యవయ్యా” అని చెప్పవలెనా? మరి, మానవకోటిలో పదింటలోమొది వంతులుపైచిలుకు జనం నేలదున్ని కాయకష్టం చేసి బ్రతికే

నారేకద. ఇక మిగిలిన ఆ కొద్దిమంది పదింట ఒకవంతుకు తక్కువైనజనంకూడా అపారమైన బహుసంఖ్యాక కర్షకజనం వలెనే కాయకష్టంచేస్తూఉంటే - కనీసం తమతిండివరకైనా చెమటటట్టి పనిచేస్తూఉంటే ఒహో ఇప్పటికంటే లోకమెంత సుఖమయముగ, ఆరోగ్యవంతముగ, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది! ఇట్టివారు ఈ కృషిలో తామొక చెయ్యివేస్తే ఇప్పుడు వ్యవసాయానికి సంబంధించియున్న అనేకక్లిష్ట సమస్యలుకూడ సులువుగ పరిష్కారమైపోతవికద. మినహాయింపులేకుండ ప్రతిఒక్కరు ఈ రకంగా తిండివరకైనా కాయకష్టం చేసితేరాలనే ధర్మాన్ని బాధ్యతను అంగీకరించి ఆచరిస్తూఉంటే, మానవసమాజంలో నేడుకనిపించుచున్న ఈ దిక్కుమాలిన హెచ్చుతగ్గులు మాసిపోవునుకద. కాయకష్టం చేయవలెననే ఈధర్మం అన్ని వర్ణములవారికి సమానంగా వర్తించే ధర్మమే. ధనవంతులకు, కూలివారికి మధ్య స్పష్ట ప్రపంచం అన్ని దేశాలలోను ప్రబలియున్నది. పేదవాడు ధనవంతునిచూచి అసూయచెందుతున్నాడు. అట్లు కాక, అందరుకూడ కాయకష్టంచేస్తూఉంటే, ఈ హెచ్చుతగ్గుల తరగతుల భేదము మాసిపోతుంది. ధనవంతులు అట్లాగే ఉంటే ఉండవచ్చుకాక. కాని, వారాధనముచు తమ నొంతముగ ఎంచుకొనకుండ దానికి తాము ధర్మకర్తలుగ ఎంచుకొని తదితరులకొరకు దానిని వినియోగిస్తూ ఉంటారు.

అహింసననుసరిస్తూ, సత్యమునుఆరాధిస్తూ, బ్రహ్మచర్యానుష్ఠానమును సహజధర్మముగ చేసికొన్నవానికి, ఈ

కాయకష్టానుసరణమనేది సర్వశ్రేయోదాయకమైన వర ప్రసాదముగ ఉంటుంది. ఈ కాయకష్టమనేది ఒక్క వ్యవసాయమునకే నిజముగ వర్తించగలదు. కాని, ప్రస్తుతానికి ప్రతివాడు ఈ వ్యవసాయమును చేపట్టెనుకనుకను. అందువల్ల, గాగలిపట్టి వ్యవసాయం చేయలేనివాడు. పోనీ కనీసం రాబుంపుచుకొని వడకవచ్చును, లేదా, నేతనేయవచ్చు. వడకంగమో, కమ్మరమో చేయవచ్చు. కాని ఏది చేస్తూవున్నప్పటికి వ్యవసాయమనేది ఒక్కటే ఆదర్శప్రాయమైన కృషియని మాత్రం సదా మనస్సులో మరువకుండ గుర్తుంచుకోవలెను. ప్రతినాడు తనపాకీపనితానే చేసుకోవాలి. తనకుతానేపాకీ నానగ పనిచేసుకోవాలి. తిండిపెంత ఆవసరమో మలవిసర్జన కూడ అంతఆవసరముకద. అందువల్ల నీ చేతితో నీవులన్నంతిన్నట్లే నీచేతితోనే నీమలమునుకూడ తీసివేసి శుభ్రపరచుకో. (ఆ పని ఇతరులకు పెట్టకు.) ఇదే అత్యుత్తమైనపద్ధతి. ఒకవేళ ఇంట్లో ప్రతిఒక్కరు ఈ పాకీపని చేయడం సాధ్యంకాకపోతే కనీసం ఏ కుటుంబానికి ఆ కుటుంబమైన తమపాకీపనిని తాము చేసుకోవాలి. వాకీపని అనేది మనమానవసమాజంలో ప్రత్యేకంగా ఒకానొక తెగవారి మొగానమాత్రమే విధిగ వ్రాసిన వ్యాఖ్యయేయని యెంచడంలో, ఏదో పెద్ద దోషమున్నట్లుగ మూలంలోనేదోషమున్నట్లు, నామనస్సుకుచాలాసంవత్సరాల నుండితట్టుచూపచ్చినది. అత్యవసరమైన ఈశౌచవిధినికూరితిగా చాలపీనదశలోనికి ప్రప్రథమముగ దింపియుంచిన ఆ వ్యక్తి యెవరో ఇప్పుడు తెలిసికొనడానికి మనకు చరిత్రాధారములు కన్నట్టడంతేదు. ఆతడెవడైనా అగుగాక. ఆతడు మానవ

కోటికి మేలుచేసినవాడుమాత్రంకాడని చెబుతున్నాము “మన మంతా పాకీవాళ్ళమేసుమా” అనేభావం మన మనస్సులలో చిన్నప్పటినుండి గట్టిక ముద్దులుపడేటట్టుగ బోధించుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ సత్యమాను గ్రహించినవారికి దాని ఆచరణకు ఒక సులభమార్గమున్నది. అదేదనగ :- పాకీ పనిచేసి జీవించడమే మన జీవితసాధనగా చాగ్రంభించడం. ఆ పనిలో మెళుకువలుతెలిసికొని, ఆవృత్తిలోనికి మనం దిగితే, మానవులందరు సమానులనే సమత్వభావం మనం గ్రహించడానికి, అది తోడ్పడుతుంది.

“పరవాడా మంచిరంనుండి” 1945 - పేజీలు 35-37

“యజ్ఞం.” “శ్రమ” అనేవి ఆచారకాలు. వాటిలో ఒకటి తిండికై చేసేకాయకష్టం. ప్రతివాడు తనతిండికై చెమటటట్టి శ్రమిస్తేచాలు - ఎక్కువచేయనక్కరలేదు. అప్పుడు అందరికీ కావలసినంత తిండి ఉంటుంది, కావలసినంత విశ్రాంతి ఉంటుంది. “జనసంఖ్య ఎక్కువైందరో, తిండిపెట్టలేమరో, పిల్లలనుకనవద్దరో” అనే మొర్రాకు తావుండదు. రోగాలుండవు. మననిత్యం మనచుట్టూ చూసే ఈ దుస్థితి ఉండదు. ఇట్టికృషియే అన్నిటికంటే మహోత్తమమైన “యజ్ఞము” - మహోన్నతమైనకృషి. కేవలం తన బాటకేకాక, మనిషి తన మనస్సుతోనో, తన కాలు చేతులతోనో, ఏవో ఇతరములైనకృషులు చేయవచ్చు గాక. అట్టివన్నీ అందరి సమిష్టియేమము నిమిత్తమై ఉచితముగ, ప్రేమపూర్వకముగ చేసే కృషులు అవుతవి. ఇట్టి

స్థితిలో “ననవంతుడు లేడు, పేదవాడు” లేడు - పై అంతస్థువాడు లేడు, విగున అంతస్థువాడు లేడు - “స్పృశ్యుడు” లేడు “అస్పృశ్యుడు” లేడు.

ఇది అందని ఆదర్శమంటే అందుకుకాక. అంతమాత్రం చేత, దానికొరకై మనం సాధనచేయకుండా మానరాదు. “శూన్య” లేక “యజ్ఞ”మనే ఆదర్శంలో ఉండే యావదంశములు మనం పూర్తిగా అనుష్ఠించలేకపోయినప్పటికి మన తిండి మనం సంపాదించుకోడానికి కావలసినంత వరకైనా ప్రతిరోజు మనం కాయకష్టంచేస్తే - అంతవరకైనా మేలే. ఆదర్శంవైపునకు మనం చాలవరకు ముందుకునడచిన వారమవుతాము.

మనమీ ప్రకారంచేస్తే మన అవసరములన్నీ చాలా వరకు తగ్గిపోతవి; మన ఆహారంకూడ నిరాడంబరం అవుతుంది. మనమప్పుడు బ్రతడానికి తినేవాళ్ళమవుతాము కాని తినడానికి బ్రతికేవాళ్ళముకాము. ఈ మాటను శంకించే వారెవరైనా ఉంటే తామే స్వయంగా పరీక్షించి చూడవచ్చు. అనగ, మీరే స్వయంగా చెమటటట్టి, ఒక పదార్థమును పండించి, దానిని తినిచూడండి. అది వహ్వో, యెంత గుచ్చిగా ఉంటుందో మీకు అప్పుడే తెలుస్తుంది. ఆ శ్రమవల్ల మీకెంతో ఆరోగ్యంవస్తుంది. అదిగాక. లోగడతిన్న పదార్థములనేకములు అనవసరమైనచెత్త అనికూడ అనిపిస్తుంది.

“అయితే కాయకష్టం చేతకాకుండ, బుద్ధిశ్రమచేత తిండి సంపాదించుకుని తినకూడదా” అనివచ్చెనైతే ప్రశ్నించ

వచ్చు. “కూడదనే” నేను గట్టిగా చెబుతాను. ఎందుకంటే, ఈ (భౌతిక) శరీరానికి కావలసినది వగైరా అవసరాలు ఈ (భౌతిక) శరీరమే తీర్చాలి” అంటాను. “సీజరుకు (రాజుకు) చెందినది సీజరుకే ఇచ్చివేసేయి” అనేసామెత ఇక్కడ బాగా వర్తిస్తుందనుకుంటాను.

బుద్ధితో, మనస్సుతో చేసే పరిశ్రమ, లోపల అంత రాత్మకు సంబంధించినదిగ ఉంటుంది. దానిక దేవుప్తి. దానికి (వస్తూరూపమైన) ప్రతిఫలంకోరకూడదు ఆదర్శమైన రాజ్యంలో డాక్టర్లు లాయర్లు మొదలైన బుద్ధిశాస్త్రిమికులు కేవలం మానవశ్రేయస్సుకొరకే పనిచేస్తారుకాని, తమ స్వార్థంకోరకై ఎంతమాత్రముకాదు. “కాయకష్టంద్వారానే తిండి సంపాదించుకోవాలి” అనే ఈ సిద్ధాంతముననుష్ఠించినట్లయితే, నేటి మానవసమాజస్వరూపములోనే (పైకి తెలియకుండానే) ఎంతోమార్పు. విప్లవాత్మకమైనమార్పు — ఎస్తుంది. మానవునియొక్కగొప్పతనము స్వార్థంకోసం ఒకరితోనొకరు గుద్దులాడుకొని జయించుకోవడంలోకాకుండా పరస్పరం సహకరించుకోవడంలో— ఒకరికొకరు ఉపకారం చేసుకొనుటలో పోటీపడంలోనే ఉంది. “పోటీ” అనేది ఒకరితో నొకరు గుద్దులాడుకోవడంలో కాకుండా, ఒకరికొకరు సహాయంచేసుకోవడంలో, ఉండాలి. మనిషియొక్కగొప్పతనం అందులోనే ఉంది. ఒకటినొకటి పీక్కుతినే జంతుధర్మంపోయి (దీనినే మత్స్యన్యాయం అంటారు.) “అత్మవత్ సర్వభూతాని” అనే మానవధర్మం ప్రతిస్థితమవుతుంది.

“గ్రామాలకు పోండి” అనే మాటకు అర్థమిదే. అనగ
 “కష్టించిమీరీ అన్నం తినండి” అని అర్థం. అయితే కొందరు
 విమర్శకులైతే మంటారంటే, కొట్లకొలదిజనం గ్రామాల్లో
 ఉండనే ఉన్నారనికదా; వారంతా కడుపునిండా తిండి తింటు
 న్నారా, అగం కడుపునకే తింటున్నారనికదా, దీనికేమిచెబు
 తారు? అని అడుగుతున్నారు నిజమే. కాని దీనికి సమా
 ధానము స్పష్టమే. అదేమంటే:- వీరు తింటున్న ఆసగం అన్నం
 కూడ కష్టించి తింటున్న మాటనిజమే. “కష్టించి తిను” అనే
 స్కూతానికి పేరు విధేయులయ్యేయున్నారు. కాని, ఈ విధేయత
 స్వచ్ఛందమైనది కాదు. అనగ, వారంతటవారు మన
 స్సులో ఇష్టతమీద చేసేది కాదు. విధిలేక పరిస్థితులబలాత్కా
 రముచేత చేసేదిగా ఉన్నది. వీలైతే ఈ కాయకష్టం తప్పించు
 కొని వారిపోదామనిచూసే ధోరణివారిది. పల్లెటూరు విడిచి
 వారిపోయి హాయిగా ఏ బస్టిలోనో వెన్నెలవిసనకర్రలలాగున
 తిరుగుదామనే మనస్తత్వమే వారిది. ఒకయజమానికి బలా
 త్కారంగా లొంగి పిడిలేక - చేసేవిధేయత, బానిసత్వమని
 పించుకుంటుంది కాని, స్వచ్ఛందసేవయని యనిపించు
 కొనదు. అట్లుకాక, విచ్చికింగా తండ్రికి విధేయుడై కొడుకు
 చేసేసేవ, సత్పుత్రుడనేకీర్తికి పతాకగ ఉంటుంది. అదేరీతిగా
 బలాత్కారంగా కాయకష్టం చేయవలసివచ్చి చేసి తినేతిండి
 వారిద్రావ్యానికి, రోగాలకు, అసంతుష్టికి మూలమవుతుంది. ఇట్టిది
 కేవలం బానిసత్వము. స్వచ్ఛందంగా - మన ఇష్టాపూర్తిగా
 చూపే విధేయత మనకు సంతృప్తిని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది -
 ఈ ఆరోగ్యమే మనకు నిజమైన ధనం - బంగారు మొహిర్తీలు

వెండినాణాలు, కావు. “గ్రామ పరిశ్రమలసంఘం” అనే పేరుతో స్థాపించబడిన సంఘము ఇట్టి “స్వచ్ఛంద కాయ కష్టం” సిద్ధాంతమునకొక ప్రయుక్తసాధనముగ ఉద్దేశింపబడినదే.

—(హరిజన్ 29-6-1935)

ప్రశ్న:— “మహాకవి రవీంద్రుడు, మహాప్రకృతివేత్త ‘రామన్’ వంటివారుకూడ, కాయకష్టంచేసి తిండి తినాలిసిందే ” అని మనము నిక్కచ్చిచేయవలసినదేనా? ఇదంతా వట్టిదండుగకాదా? బుద్ధిశ్రామికులు, శరీరశ్రామికులకూడ సమానులేఅని మన మేలలనరాదు - ఇరు తెగలవారు ఉపయోగకరమైన పంపుసేవ చేసేవారేగా !

జవాబు :- బుద్ధిశ్రామికూడ ముఖ్యమైనదే. జీవితవిధానంలో దానికికూడ ఉచితస్థానమున్నది. ఇది నిస్సందేహమే. కాని, నేననేదేమంటే (భౌతికమైన) శరీరశ్రమ అందరికీ విధాయకము అవసరముఅంటాను. ఏ మషిని ఈ విధికృత్యమునుండి మినహాయించడానికి ఏలులేదు. కాయకష్టముచేస్తే ఆ బుద్ధిశ్రామికుల కృషికికూడ మరింత వన్నెవస్తుందటాను.

(హరిజన్ 23-2-1947)

10

* స్వదేశీ *

స్వదేశీవ్రతావలంబియైనవాడు ప్రపథమముగ తనకు సన్నిహితంగా తనచుట్టూండే జనానికి ఉపకారము సేవ - చేయడానికి తన జీవితమును అంకితంచేసుకుంటాడు. అంటే మిగతా (దూరస్థుల) జనసంగతి వదలివేస్తాడన్నమాట; ఒకప్పుడు వారిమేలును బలికూడ పెడతాడన్నమాట. అయితే ఈ “వదలివేయడం” “బలిపెట్టడం” అనేవి పైకి మాత్రమే అట్లా కనిపిస్తవి. తత్వతః విచారిస్తే, దగ్గిరవారికి చేసే స్వచ్ఛమైనసేవ, ఉపకారం - దూరస్థులకు అపకారంగా ఎన్నడూ పరిణమించవలసినపనిలేదు; పరిణమించదుకూడాను. ఆ సేవయొక్క స్వతస్సిద్ధమైన గుణమట్టిది. సన్నిహితులసేవ దూరస్థులకు అపకారంకాకపోగా, మేలేఅవుతుంది. “అత్మ వత్ సర్వభూతాని” - అనేసూత్రము గురితప్పని - అమోఘమైన సూత్రము. దీనిని ప్రతివారు గాఢముగ మనస్సుకు హత్తుకొనవలెను. దానివల్లమనకు శ్రేయస్సుకలుగుతుంది. అట్లుకాక దగ్గిరవారినివదిలివేసి ఏక్కడోఉన్నవారికి సేవచేస్తాననిబారలుచాపుతూ భూగోళముయొక్క అంచులకుపరుగులెత్తే మనిషి తుదకు ఉభయభ్రష్టుడవుతాడు; ఇటు తనసన్నిహితులకు సేవచేయవలసిన విధాయకకృత్యములు తప్పిపోయిన వాడగుటయేకాక అటు దూరస్థుల కేమా మేలుచేద్దామనే అత్యాశనుకూడ భగ్నపరచుకున్నవాడవుతాడు. ఒక ఉదాహరణ చూచిండి; కేను పుట్టిపెరిగినచోట నాకు భిరుగుపోరుగు వారు

సర్వహేతులు కొందరున్నారనియు, వారిలో బంధువులు న్నాపై ఆధారపడియున్నవారన్నారని, నావల్ల ఉపకారంపొందాలని సహజంగా వారుకోరుకుంటూఉంటారు. అట్లా కోరుకోడానికి వారికి హక్కుకూడా ఉన్నది. అటువంటివారినందరిని అద్దాం తరంగా నడలిపేసి ఎక్కడోమూరంగా ఉన్నవారికి సేవచేస్తా నంటూ లేచిపోతాననుకో. దీనివల్ల జరిగేదేమిటి? దగ్గరలో ఉన్న నాబంధువులు ఆశ్చితులు దిక్కులేనివారై అల్లాడుతూ ఉండడం జరుగుతుంది. అంతేకాక నేను పరుగెత్తిన ఆ కొత్త చోటులో-నా“పిలుచనిపేరంటపు” హంగామావల్ల నాపిచ్చి పోతావు, పక్కనంవల్ల పరిస్థితులు తారుమారై గందర గోళమేర్పడడమే సర్వసాధానముగా జరుగుతుంది. అంతకంటే మేలేదా అక-డ జరుగదు. ఈరీతిగా రెండుదుష్పలితాలు కలుగుతవి. ఒకటి నాసన్నిహితులక్షేమాన్ని భంగపెట్టిన నోవం. ఇది క్షమించరానిదోషము. రెండవది చేనేనోమేలు చేస్తానని అంగలొప్పుకుపోయిన ఆ మానస్థులకు అనుకోకుండానే నావల్లహాని, చెరుపు, కలుగడం మరొకనోవం. స్వదేశీ వ్యతమును భంగపెట్టినవానివల్ల ప్రప్రథమంగా ప్రాప్తించే రెండు మువల్పితాలివి.

అయితే స్వదేశీ, మాత్రాన్ని తప్పుగా అర్థముచేసుకున్న స్పృహమాత్రమే ఊడుకలుగుతుంది. ఉదాహరణ చూడండి. దగ్గరవారుకదా, ఏమిని పోషించనలెకదా యనిచెప్పి నావెల్లాం బిడ్డలకు దోచిపెట్టడానికిగాను దొంగతనంగానో దొరతనం గానో డబ్బుపోగుజేసుకోవకం మొదలుపెట్టితే స్వదేశీధర్మాన్ని

నేను తల్లకిందులుగ చెడకొట్టినవాణ్ని అవుతాను. నా దారాపుత్రాదులయెడ నేను నిర్వర్తిచవలసిన సక్రిమధర్మాన్ని న్యాయమార్గాన నిర్వర్తించ వలసినదనియే స్వదేశీసూత్రము చెప్పుచున్నది కాని న్యాయమార్గము అతిక్రమించి అన్యథా వర్తించవలసినదని చెప్పుటలేదు. అట్టి న్యాయమార్గమును అనుష్ఠింపబూనినప్పుడు విశ్వజనమైన సత్ప్రవర్తనవిధానములు నాకు వాటంతట అవియే గోచరమగును. స్వదేశీవ్రతానుష్ఠానము ఏనదికీ ఎన్నటికీ ఎట్టి హానియు చేయదు. అట్లుచేసేటట్లు యితే అది స్వదేశీవ్రతమేకాదు. అది నన్ను చెచ్చగొట్టే దురహంకారమే అవుతుంది.

మరిగ నేననిమిత్తమై తనదారాపుత్రాదులనుకూడబలి పెట్టవలసిన ఘట్టాలు స్వదేశీవ్రతానాంబికి రావచ్చును. ఇట్టి స్థితిలో ఇష్టపూర్తిగ స్వచ్ఛందంగా అర్పించే బలికర్మ తాను తనదారాపుత్రాదులకు చేసే మహోన్నతమైన సేవగా ఉపకారంగా ఉంటుంది. “తనప్రాణాన్ని రక్షించుకొననోరేవాడు దానిని కోల్పోతాడు; భగవత్ కైంకర్యముగ తనప్రాణాన్ని బలియిచ్చేవాడు రక్షణపొందుతాడు” అని బైబులుగ్రంథములో ఒక వాక్యమున్నది. ఈ మహావాక్యం వ్యక్తులకు వర్తించినట్లు కుటుంబములకుకూడ వర్తిస్తుంది. ఇంకొక ఉదాహరణచూడండి. నా ఊళ్లో స్లేగుజాడ్యం వ్యాపించిన దనుకొనండి, ఆస్లేగురోగులకు సేవచేయడంలో, నేను, నాభార్య నాపిల్లలు అంతా సాధుగా చచ్చితుడిచిపెట్టుకుపోతామనుకోండి. ఇట్టిరోగులకు సేవచేయటంలో నాతోపాటు నాభార్య పిల్లలనుకూడా రండిరండి అనిపించి, వారినికూడా బలిపెట్ట

చూడడంలో నేను నా దారాపుతులక్షేమాన్ని భంగ
పూర్చినవాడనవను. వారికి నేను వినాశకారకుడగాను. పై
పెచ్చు వారికి నేను పరమమిత్రుడనవుతానన్నమాట. స్వదేశీ
శర్మములో స్వాస్థ్యానికిచోటులేదు. స్వార్థమనేది ఏమయినా
ఉంటే అది పరమోత్కృష్టమైన స్వార్థమన్నమాట. (అత్తో
న్నతిని నాశించుకునే స్వార్థమన్నమాట) ఈ రకపు
“స్వార్థము” పరార్థమునకంటే పరమార్థమునకంటేభిన్నమైనది
కాదు. విశ్వమూలవసేవయొక్క పరమపారమే “స్వదేశీ.”

ఈ పేరుపరజేననుసరించియే నాకు ఖాదీపై గురికుది
రింది. స్వదేశీవాత్సాన్ని సంఘసంగం అన్వయింపజేయడా
నికి ఈ ఖాదీయే అత్యవసరము, అతిప్రాముఖ్యమైన సాధనగ
నాకుగోచరమైనది. నామనస్సులోనేనొక ప్రశ్న వేసుకున్నాను.
“ఇండియాలోనున్న అసంఖ్యాకజనానీకానికి ఇప్పుడు పద్యః
అత్యవసరముగ కావలసిన వస్తువేది? అందరికిజేలికగ బోధపడి,
నచ్చేదిఏది? సులభంగా అనుష్ఠించదగినదేది? జేలికగా
చేపట్టదగినదేది? తద్వారా ఇండియాలో సగంజాతీతోపాటటు
నకనకలాడుకున్న కొట్లకొలది జనంబ్రతకటానికి సాధనఏది?
ఇవన్నీకలిసివచ్చే సేవావిధానమేది?” అనినేనునాలోచనలు
వేసుకున్నాను. ఈ ప్రశ్నలకుజవాబుగానే నాకు రాటుము
ఖాదీ, అనేవి ప్రత్యక్షమైనవి. ఈ రెంటినీ విశ్వవ్యాప్తంగా
చేయడం ఒక్కటే ఈ నా వై అన్నికోర్కెలను, పరతులను
సంపూర్ణిగ నెరవేర్చుటకు ఏకైకసాధనగ నాకుగోచరమైనది.

భాదీద్వారా స్వదేశీధర్మానుష్ఠానముచేస్తే ఇతరదేశా లలోనూ, ఇండియాలోనూ ఉన్నవిల్లుదాస్లకు హానికలిగించిన వారమవ్రతామని ఎవరుకాని వారబాటుపడరాదు. ఒకదొంగ ఉన్నాడనుకోండి. వాడిచేత దొంగతనంమానించడం వానికి మనంహానిచేసినట్లా? దొంగసొత్తును వానిచేత అసలుయజ మానికి ఇప్పించేటట్లుచేస్తే, అదివానికి నష్టపరచినట్లా? వానికి హానిచేసినట్లా? కాదు. వానికి మేలే చేసినట్లుకద. దొంగతనం మానడంవల్ల వానిగుణం బాగుపడి సుగుణసంపత్తి అనేలాభ మునుపొందుతాడు. దొంగసొమ్మువదలించుకోవడంవల్ల - కైకి నష్టంగాకనిపించినా — వాడుపాపవిముక్తియచే లాభాన్ని పొందుతాడు. అట్లేకల్లుతాగేవాళ్ళు, నల్లమందు వేసుకునేవాళ్ళు తమతమదుర్వ్యసనాలను మానివేస్తే అ కల్లుదుకాణదారులకు అనల్లమందువ్యాపారస్తులకు హానిచేసినట్లా? ఈ వ్యాపారస్తు లకు, హానికలిగించకపోగా, వారికి నిజముగ మేలేచేసినట్లువు తుంది. “మేలు” అనేమాటకు నిజమైన అర్థము తెలుసుకుంటే ఇదంతావారికిమేలే. పాపపునంపాదనవదలిపోవడం ఉభయు లకుమేలే. ఇటు కల్లుసారాయి తాగేవాళ్ళకుమేలు - అవ్వలమ్మే వాళ్ళకుమేలు. అది ఎవరికీనష్టములేదు. అదిఅందరికీ స్వచ్ఛ మైన మేలు.

స్వదేశీధర్మావలంబన అంటే ఊరికే ఏవో నాలుగు నూలుపోగులు అటూఇటూ వడికి, వడుకునూలుబట్టలు ఏవో కట్టుకుంటేసరి అనిఅనుకోవడం చాలాపొరపాటు. మనచుట్టూ నున్నసంఘమునెడ మనమనుష్టించవలసిన కర్తవ్యనిర్వహణ

ములో ఖాదీ అనేది అనివార్యమైన ప్రప్రథమపు మెట్టు. ఖాదీ ధరించేవారు చాలమంది కనిపించనచ్చును. కాని, ఖాదీధరిస్తునే, తదితర యావద్విషయములలో విదేశీవస్తు వ్యామోహముచునదలలేక, వాటిలో మక్కువైపోయినవారిని మనము తరచుచూస్తూ ఉంటాము. ఇట్టివారు స్వదేశీ భూన్ని అనిష్టిస్తున్నారుని చెప్పజాలము. వారు ఊరికే ఏదో తాత్కాలికమైన “ప్యాషన్” — మోజువెంట పోతున్నారుని కూడామే చెప్పాలి. స్వదేశీసంతానలని తన చుట్టుపట్ల జనాన్ని పరిస్థితులను, చక్కగ, జాగ్రత్తగ, పరిశీలించి, పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాడు. రాష్ట్రమైనంతవరకు తన ఇరుగుపొరుగు వారికి సహాయుడేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు. అతడు, స్థానికముగ తన జ్యోతిషాభివృద్ధి తయారు చేసిన వస్తువులనేకొని ఉపయోగించుకోవడానికిచూస్తాడు. అవి నాసికమువి అయినాసరే, ఇతర చోట్లనుండివచ్చేవాటి కంటే ఖరీదు ఎక్కువైనవి అయినాసరే, అవేకొంటాడు. వాటిలో ఉండేలోపాలు సవరించడానికే ప్రయత్నిస్తాడు; అంతేకాని ఆ లోపాలుకారణంగా చూపెట్టి వాటిని విస్మించి పరాయివస్తువులు కొనడానికి ప్రయత్నించడు.

అనేక మంది అంశములనువలెనే, ఈ స్వదేశీ అనే దానినికూడ వికారంగా అనుష్ఠించవచ్చును. ఇట్టి ప్రమాదం సంభవించకుండ మనము జాగ్రత్తగ చూచుకోవాలి. విదేశీ వస్తువులు, అవి కేవలం విదేశీవిఅనే కారణంచేతనే విసర్జించి, మనదేశానికి సరిపడనివస్తువులను మనదేశంలో తయారు

చేయడానికిగాను, మన కాలమును భవమును వృథాచేసుకుంటూ కూర్చోవడం కూడ గొప్పతప్పే. ఇది స్వదేశీ తత్వానికి విరుద్ధమైనదని. స్వదేశీధర్మావలంబి విదేశస్థులయెడ ఎన్నడూ మనస్సులోకూడ విద్వేషబాపము వహింపలేడు; ప్రపంచంలో ఎవరియెడలకూడవిరోధబాప ప్రేరణచే నడవడు. స్వదేశీయమనది విద్వేషవిధానముకాదు. అది నిస్వార్థసేవా ధర్మము. అది స్వచ్ఛమైన అహింసాధర్మములో ప్రేమ ధర్మములో, సుప్రతిష్ఠితమైయున్నది. (ఈ వ్యాసము 1931లో ఎరవాడాపైలునుండి విడుదలైన తరువాత గాంధీ గారు వ్రాసినది. “ఎరవాడా మందిరంచుండి” అను గ్రంథములో 1945లో ముద్రింపబడినది. పేజీలు 63-67)

—: స్థూలంగా చెప్పవలెనంటే, స్వదేశీ అనగా ఇది :—

దేశీయపరిశ్రమలను సంరక్షించవలసివచ్చినంతవరకు, — ముఖ్యముగా, ఏ పరిశ్రమలు లేకపోతే ఇండియాప్రజలు జీవనాధారాలులేక మాడిపోతారో - అట్టిపరిశ్రమలను సంరక్షింపనవసరమేర్పడినంతవరకు - విదేశీవస్తువులను విసర్జించి, దేశంలో తయారైన వస్తువులే ఉపయోగించడమే ఈ స్వదేశీధర్మానికి స్థూలనిర్వచనము. కనుక ఆ వస్తువుయెంత మంచిదైనా యెంత ఉపయోగకారియైనా, దాని ఉపయోగం ఎవరినీ నష్టపరిచి దరిదుర్లనుచేయకపోయినా — అదికేవలం విదేశీదీఅనే ఒక్క కారణాన్ని పట్టుకొని దానిని విసర్జించివేయడం “స్వదేశీ” ధర్మానుష్ఠానమనిపించుకొనదు. ఇది “స్వదేశీ” అనే పదానికి మిక్కిలి సంకుచితార్థముగను.

11

—: అన్నిమతముల యెడ గౌరవము :—

మతములన్నీ ఒకే గమ్యస్థానమునకు చేర్చే రోడ్లన్న మాట. ఒకే గమ్యస్థానమునకు చేరేటప్పుడు ఏ రోడ్డుయితే నేమి ? విజయం చెప్పాలంటే - ఎంతమందివ్యక్తులున్నారో, అన్ని మతాలున్నవన్నమాట.

(హింద్ స్వరాజ్ : 1946- పేజీ 35-36)

మనమతమంటే మనకెంత గౌరవమో, ఇతరులమతముల యెడల కూడ మనమంత గౌరవం చూపాలి. అంటే, మనమతంలోఉండే లోటువాట్లను మనం గమనించగలిగా మన్నమాట. నాటిని ఒప్పుకుంటున్నామన్నమాట. ప్రేమ సూత్రమును అవలంబించే సత్యావేషి ఇట్టిమాలను తక్షణమే ఒప్పుకుంటాడు. సత్యముయొక్క సంపూర్ణ స్వరూపము మనకు గోచరమే అయియుంటే, మనము దానిని వెదక వలసిన పనేమున్నది ? సత్యముయొక్క పూర్ణ రూపము మనకు కనిపిస్తే మనము భగవంతునితో ఐక్యమైనట్లే. ఎందుకంటే, సత్యమే దేవుడు. కాని, మనం పూర్ణజ్ఞానులముకాము. మనము సత్యావేషులము. అసగా సత్యమేదో తెలుసుకోవాలని నెతుకుతూ ఉండేనాళ్ళము. ఆదిమనకింకా దొరకలేదు. అంటే, మనలోని - మనం అసంపూర్ణులము అనేమాట - మనము గుర్తించామన్నమాట. మనమే అసంపూర్ణులమైతే మనమనుకున్నమతంమాత్రం అసంపూర్ణిది కాకుండా

ఎట్లుండగలదు ? మనం అసంపూర్ణులము కనుక, మన మూహించిన మతంకూడఅసంపూర్ణమే. దేవుణ్ణి మనంపూర్తిగా ఎలా తెలిసికోలేదోమతాన్నికూడమనం పూర్తిగా తెలిసికోలేదు. మన మూహించినమతం సంపూర్ణమిదికాదు కనుక, అది నిరంతరం మారుతుంటుంది. కొత్తకొత్త అర్థాలకు, సురిఅవుతూ ఉంటుంది. ఈ నిరంతర పరిణామపరంపరలవల్లనే సత్యమువైపునకు, దేవునివైపునకు, మనచదక సాధ్యమవుతున్నది. మానవ మాతృలచేత స్థలముగ ఉపహింపబడిన మతములన్నీ ఈ రీతిగా అసంపూర్ణమేయైనప్పుడు వీటిలో వీటికి తారతమ్యముల ప్రశంసయేరాదు. అన్నిమతములు సత్యమును మనకు కొద్దికొద్దిగా చూపించేవేకాని, పూర్తిగా చూపించేవికావు. అందువల్ల, పొరగెటుపడుటకు అన్ని మతములలోను అవకాశమున్నది. ఇతరమతములయెడగౌరవము మనముచూపుచున్నామంటే, వాటిలోని లోపాలు మనం గ్రహించడంలేదనికాదు. అంటే, వాటితోపాటు మన మతింబోని లోపాలనుకూడ మనం బహుభాగవ్యక్తితో కనిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. అయితే, మనమతంలో లోపాలు కనిపెట్టినంత మాత్రాన, దానిని వదిలివేసి, పరాయిమతంలో చేరాలనికాదు. ఆ లోపాలను సవరించుకోడానికి మనం గట్టిగా ప్రయత్నించాలి. సమాచంద్యమితో అన్ని మతాలను పరిశీలించి చూస్తూ, వాటివాటిలోఉండే సుగుణాల నన్నిటిని మనమతంలోనికి చేర్చుకొని, వాటిని మనవిగ చేసుకోడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఇట్లుచేయుటకు ఎంతమాత్రము వెనుకాడకూడదు.

అంతేకాదు, ఇట్లాచేయడం మనవిఘ్నకృత ఫర్మంగాపూజా
అనుకోవాలి.

చెప్పుకు ఒకేమొదలుఉండి, అనేకకొమ్మలు ఆకులు
ఉన్నట్లుగానే, సత్యమైన సంపూర్ణమైన మతం ఒక్కటే
ఉన్నది. అది మానవుల బుర్రలలోనుండి వెలువడేబప్పుడు
బహుశాఖలుగ, పలుమతములుగ, తయారవుతుంది. ఈ అన్ని
టికిమూలమైన ఆ ఏకైకమతము వాక్కునకు అందనిది
మానవులు అంశపూర్ణులు - కనుక, వారికి చేతనైన భాష
లలో దానిని చెబుతూఉంటారు. వారితోవాటే అసంపూర్ణ
లైన మరొకరినూ ఆ భాషకు వ్యాఖ్యానాలు చెబుతూ
ఉంటారు. వీరిలో ఎవరి వ్యాఖ్యానంపై? ఎవరిదృష్టికి
వాడేరైతు! అయితే, వీరిలోప్రతివారు చెప్పేది తప్పయి
నుండుట అసంభవముకాదు. అందుకనే, సహనము అవస
రము. అంటే తనస్వమతాన్ని అశ్రద్ధచేయవలసినదనికాదు.
పై పెచ్చు, తన స్వమతాన్ని ఎక్కువవిజ్ఞానవిచక్షణలతో
నున్న, నిర్మలమైన ప్రేమతోనున్న, చూచుకొనవలెననియే
అర్థము. సహనమనేదిమనకు ఆధ్యాత్మికమైన అంతర్దృష్టిని
ప్రసాదిస్తుంది. ఇది మతోద్రేకముకాదు. మతోద్రేకానికి
సహనానికి ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువములకున్నంతదూరంఉన్నది.
మతమునుగురించిన సత్యదృష్టి మతాలకు మతాలకుమధ్య
నుండే అడ్డుగోడలనన్నింటిని పడగొట్టి వేస్తుంది.

(“ఎరవాడామందిరంనుండి” - 1945 పేజీలు 38-40)

గొప్పగొప్ప మతాలను గురించి పరిశీలిస్తున్నప్పుడు మన మొక సంగతి ముఖ్యంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. అంటే ఆనూ మతములయందు దీక్షితులైనవారిని బాగా ప్రసిద్ధిజేసినవారి వాక్తలద్వారానే ఆ మతాలను పరిశీలించాలి. ఉదాహరణ:- భగవద్గీతను గురించి బాగా తెలుసుకోవాలంటే, మూల గ్రంథమే చదవాలిగాని, ఎవరోచేసిన తర్జుమాలను చదివి ప్రయోజనంలేదు. వ్యతిరేకపక్షితో వ్యాఖ్యానింప బూచిన వారి వాక్తలు చదివి లాభంలేదు. భగవద్గీతయందు భక్తి శృద్ధులుగలవారి వాక్తలే చదవాలి. అట్లే బైబిలు చదవాలంటే, సుప్రసిద్ధ క్రైస్తవభక్తులు వ్రాసిన వ్యాఖ్యానాల ద్వారానే చదవాలి. మనమతముతోపాటు ఇతర మతాలను కూడ ఈ రీతిగా పరిశీలనచేయడంవల్ల సర్వమతిములకు ఏకైక మూలమైన గిట్టిపొందాది మనకు గ్రాహ్యమవుతుంది. “భిన్న మతముల భిన్నతత్వము మహారము”నకు దూరముగ నిర్మల స్ఫటికమువలె వెలుగుచున్న పరమసత్యమతము, విశ్వవ్యాప్తమైన మతము మనకు గోచరిస్తుంది.

ఇతర మతములను సమభావముతో పఠించుటవల్ల, స్వమతమందు మనకున్న భక్తి చలించి, సన్నగిల్లిపోతుందని ఎవనుకాని ఎన్నడూ తలపరాదు. ప్రతిమతిములోను సత్యము యొక్క మూలతత్వములు ఇమిడియేయున్నవని హిందూ ధర్మము చెప్పుచున్నది. అందువల్ల అన్నిమతములయెడల మర్యాద గౌరవభావములుకలిగి యుండవలెననియు చెప్పుచున్నది. అనగ, తన స్వమతమందుకూడ మున్నుండుగ

గౌరవభావముండవలెనని యర్థము. ఇతర మతముల పరిశీలించి వానిని మెచ్చుకొన్నంత మాత్రముచేత మనస్వమతమునకున్న గౌరవము తగ్గిపోతుందనుకోరాదు. మన మతమందు మనకున్న గౌరవమే షర మతములమీదికికూడ ప్రసరిస్తుంది.

(యంగ్ ఇండియా 6-12-1928)

తమ మతమునుగూర్చి ఇతరులకు బోధించి చెప్పుకోవచ్చును. కాని, ఇట్లు చెప్పటలో వారిని తమ మతములోకి కలుపుకోవాలనే వ్యప్తితోమాత్రం ఉండరాదు. భక్తి అనేది పైకి వేరే చెప్పుకోవలసినదికాదు. ఆ భక్తిప్రకారం మనం మనజీవితాన్ని నడుపుకోవాలి. అట్లా నడిస్తే ఆ మతం దానంతట అదే లోకంలో ప్రచారమైపోతుంది.

(యంగ్ ఇండియా 20-10-1937)

మతమనేది కేవలం వ్యక్తికి సంబంధించినది. మనభావాలకు అనుగుణ్యంగా మనం నడుచుకుంటూ పరాయివారిలో గల ఉత్తమభావాలను లక్షణాలను మనం అలవర్చుకోవాలి. ఈ రీతిగ ఒక మతస్థులు ఇంకొక మతస్థులతో పరస్పరం ఉత్తమలక్షణాలను, భావాలను, కలబోసుకొనవలెను. ఈ ద్వారా భగవంతుని చేరడానికి జరిగే మొత్తం మానవయత్నానికి, మనం తోడ్పడ్డవాళ్ళ మవుతాము.

(హరిజన్: 28-11-1936)

12

• అస్పృశ్యతా నివారణ :

ఎవడూ అస్పృశ్యుడుగా పుట్టడు. అందరూ ఆ వ్యక్తైక మహాతేజమునుండి చెదిరిపడ్డ నిష్పరవ్వలేకరి. ఒక మానవ స్వత్వీని జన్మతో అస్పృశ్యుడుగ ఎంచుట తప్ప.

అస్పృశ్యతను పాటించరాదంటే, అస్పృశ్యులకేవారితో స్నేహం చేసుకున్నంతమాత్రముచేత చాలదు. సర్వప్రాణులను మనవలెనే చూచుకొని, ప్రేమించవలెను. “ఆత్మవత్ సర్వభూతాని”. “అస్పృశ్యతా నివారణ” అంటే యావత్ప్రపంచమును ప్రేమించి నేవించుట అని అర్థము. ఇదే ఆహింస. “అస్పృశ్యతా నివారణ” అంటే మనిషికి, జీవికి - జీవికమధ్య నున్న భేదభావపు గోడలన్నీ పగులగొట్టివేయుట అన్నమాట. ఇండియాలోనేకాక, ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలలోకూడ ఈ అడ్డగోడలు పెట్టబడియున్నవి. (వీటిని పడగొట్టివేయాలి)

(ఎరవాడా మందిరంనుండి-1945-వే 31, 33, 34)

మూడవ విభాగము

: ఆర్థిక విధానము :

(A అహింసాత్మక ఆర్థిక విధానము)

1

అహింసా మూలము.

అందరికి అందుబాటులో లేని వస్తువును - మనం అందుకోగలం గదా అని - లంకించుకొనటం మన ధర్మముకాదు. మనం కోల్పోతూనే ఉన్న ఆర్థికవిధానంలో మన ఆదర్శం ఈ రీతిగానే ఉంటుంది. ఈ రకం ఆర్థికవిధానము ప్రజలలో వ్యాపింపజేయుట అంత పట్టుమేమీ కాదనుకుంటాను. ఈ నూతన విధానమును చాలవరకు జయప్రదంగా మనము అమలు జరుపగలిగితే దీనివల్ల గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ఫలితాలు మనకు తెలియకుండా వాటంతట అవే కలుగుతవి. ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు మన కందని నట్టిగాలిలో - తమ లోకంలో తామే ఎటో తిరుగాడే సూత్రాలు కావు. అంతమాత్రమే కాదు, అవి నిత్యజీవిత కృత్యాలలోనే వ్యక్తమవుతూఉంటవి. కనుక, ఇవి మానవుల ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ రంగాలపై ప్రసరిస్తూ ఉంటవి.

(యంగ్ ఇండియా 31-9-1925)

2

: ఆర్థిక సౌష్ఠ్యవతకు మానవత్వలక్షణము అవసరము :

మనిషికూడ ఒక ఇంజనీ. దీనిని నడిపించే యంత్రశక్తి మనిషిలో ఉండే ఆత్మయే. ఇదొక వింతమైన ఇంజన్. ఇది

జీతానికి పనిచేయదు. వత్తిడికిలాంగి పనిచేయదు. ఎంత ఎక్కువ జీతమిస్తే, ఎంత ఎక్కువ వత్తిడిపెడితే, అంత ఎక్కువ పనిచేసే ఇంజనునుకాదు. దానిని నడిపించే ఆత్మశక్తికి, లేక, ఇచ్ఛాశక్తికి, బాగ్గువెయ్యాలి. ప్రేమయే ఈ బాగ్గు. ఈ బాగ్గు ఎంత ఎక్కువవేస్తే అది అంత ఎక్కువ శక్తివంతమై పనిచేస్తుంది. ఇట్టి విషయాలలో సర్వత్రావర్తించే సూత్ర మొకటి యున్నది. అదేమనగ యజమానిలో నౌకరులోకూడ ఏదోకొంత బుద్ధిశక్తి అనేవి ఉన్నవని అనుకుందాము. అయినప్పటికీ పేరికి కొనుగకలిక్ గరిష్ఠ భౌతికఫలితం ఏ నీతిగా కలుగుతుందంటే, ఒకరికొకరు విరోధపడడంవల్ల కాదు. ఒకరి యెడల ఒకరు సద్భావము ప్రేమకలిగి యుండడంవల్లనే కలుగుతుంది. నిస్వార్థమైన అనగ, ప్రతిఫలంకోరని ప్రేమధానం వల్లనే అత్యంతమైన లాభం కలుగుతుంది. మనం చూపే దయకు ప్రతిఫలంగా మన నౌకరు మనయెడ మంచిగా ఉండాలనే కోరికచేత మనము వానియెడ దయజూపితే, అట్టి కృతజ్ఞత అట్టి మంచి నీకు వానినుండి రాదు, నీకు రాతగదుకూడ. అంతే. ప్రతిఫలం ద్వేషంతో చూపే దయకు విలువ లేదు. అందువల్లనే నీకా విలువ తిరిగిరాదు. అట్లుకాక, ఆర్థిక ప్రతిఫలం వాందాలనే కోరికలేకుండ, ఊరికే - నిష్ఠామ బుద్ధితో నీ నౌకరుయెడ దయజూపుము. అప్పుడు, నీకు సర్వార్థిక లాభములున్ను వాటంతట అవి వచ్చిపడతవి. బైబిలులో చెప్పినట్లు “ప్రాణం రక్షించుకునేవాడు కోల్పోతాడు. కోల్పోయేవాడు రక్షించుకుంటాడు.” అనే సూత్రము ఇతర సందర్భా

ఆర్థిక సాష్టవతకు మానవత్వలక్షణము అవసరము 95

లలో వలెనే- ఈ ఆర్థిక సంబంధాలలోకూడ - సమానముగా వర్తిస్తుంది.

ఒక జనము తనక్రింది సిబ్బందిచేత అత్యధికమైన పనిచేయించడానికిగాను - తనకు ఈ మహత్తమైన శ్రమ లేకుండ - కేవలం రూల్సునె అమలుజరుపబూనినా ఉను కొందము. ఇట్టి ప్రతిఫలాకాంత సిద్ధాంతముమీద పనిచేస్తే, ఎన్ని క్రమశిక్షణ రూల్సు అమలుజరిపినా, అతడు తనసిబ్బంది వల్ల పూర్తిపనిచే తీసికోలేడు. అట్లుకాక, తన సిబ్బందితో అత్యంత సన్నిహిత స్నేహభావముకలిగి, వారి యోగక్షేమములయందు అత్యంత శ్రద్ధకలిగి, వారిజీవితములను అత్యంత మైన విలువతోచూచుచుండిన యెడల వారి శక్తిని కౌశలమును, అత్యంతసమర్థతముగ పటిష్ఠముగ పెంపొందించగలడు. వారికి తనయెడల ఉద్భవించిన సద్భావప్రేమలవల్ల చున్న తనప్రవర్తనయెడల వారికిచిక్కిన విశ్వాసమువల్ల చున్న వారియొక్క శక్తి గౌళలమును ఏ యితరవిధముచేతను అందుకొన జాలనంత మహోన్నతసీతికి కొంపోగలడు,

ఒకవర్తకపుకంపెనీయజమాని తనకంపెనీలో తనక్రింద నున్న నౌకర్లకందరికి తండ్రివంటివాడు. అనగ తండ్రికున్న అధికారముతోపాటు, బాధ్యతకూడఉన్నదన్నమాట. ఒక చిన్నకుర్రవాడు ఈ కంపెనీలో తనక్రిందికి కాకరుగా వచ్చాడు అనుకొందము. సాధారణముగ వానిస్థితియేమి? కుర్రవాడు తనతలిదండ్రుల ఆదరణభరితవాతావరణమునుండి

వెలువడి బయటికి రావలసివచ్చినదిగదా. కనుక ఆకుర్రవానికి ఇతండ్రియైనా, తల్లియైనా ఆకంపెనీయజమానియే. ఇతనికి సదాతోడ్పడడానికి, వానిమంచిచెడ్డలచూడడానికి దగ్గర ఈ యజమానితప్ప యెవరుంటారు? కనుక, తన నౌకర్లకు న్యాయముకలుగజేయడానికి ఆయజమానికి ఒకటేమార్గమున్నది? ఎట్లుంటే తనకొడుకే వేరేదిక్కులేక తనకంపెనీలోనే ఒకనౌకరుగవచ్చుననుకోవలసివస్తుందనుకోండి ఈ రీతిగా తన కొడుకే నౌకరుగవచ్చినప్పుడు ఆయజమాని వానినెట్లాచూస్తాడు? “నాకొడుకే ఈ నౌకరుగవస్తే నేనెట్లాచూస్తాను?” అనే ప్రశ్నను ఈ యజమాని నిర్మోగమాటంగా తనకుతానే వేసుకుంటుంది. దానికివచ్చేజవాబే దీనికి మార్గము.

ఒకటడకెప్పుడు తనకొడుకునే సామాన్యపు నావికుడుగ ఉంచవలసివస్తుందనుకో. అప్పుడుతాను తనకొడుకునెట్లాచూస్తాడో, మిగతా తనక్రిందనౌకర్లనందరిని అట్లాగేసమానాదరణభావముతో చూచితీరాలి. ఇది ఆశనివిధాయకకృత్యము. అట్లే ఒక ఛాక్లరీయజమాని తనకొడుకునే సామాన్యపు కూలీగాపెట్టవలసివస్తే ఆతడుతనకొడుకుతోపాటే తక్కిననౌకర్లందరినీ చూచితీరాలి. ఆర్థికసంబంధమైన ఈ అంశముమీదచెప్పదగిన నిజమైన సమర్థవంతమైన ఫలవంతమైన క్రియాత్మకమైన పరమసూత్రమిదే.

సముద్రమధ్యంలో ఓడపగిలిపోతే దానిని విడిచి వారి పోయేవాళ్లలో ఆఖరువాడుగానే దాని కెప్టాన్ ఉండితీరాలి.

ముందే తానుచూచిపోకూడదు. అట్లే ఓడలో తినుబండారాలు అయిపోయి, ఓడలోడనం మాడిపోవలసి వస్తే, ఉన్నరొట్టెలలో అందరూతినగా ఏకాస్తయినా మిగిలితే ఆకాస్తే కెప్టాన్ తినాలి కాని, ముందుగా తానే మింగి కూర్చోరాదు. అదేరీతిగా, వ్యాపారములలో క్లిష్టఅధికదుస్థితి వచ్చినప్పుడు వ్యాక్టరీ యడగూని, తనతోపనిచేసే యావన్మండ్రి సిబ్బందితో సమానముగా తాను ముందుగ బాధపడడానికి సిద్ధమవాలి. అంతేకాదు, తనసిబ్బందిలోని వారికంటే, తానే ఎక్కువ బాధపడడానికి సిద్ధమవాలి. తనకంటే వారు ఎక్కువ బాధపడేట్లు చేయరాదు. కరువు వచ్చినపుడు, నడి సముద్రంలో ఓడ పగిలిపోయినపుడు లేక భీషణ రణరంగం మధ్యంలో తనకొడుకును రక్షించుకోవడానికి శుండి తాను ఆచుకొనికాడా? నే చెప్పే ఈమాటలన్నీ వింతగా కనిపించవచ్చు. ఇందులో వింతేమిలేదు. వింత ఏదైనాఉంటే ఈ మాట లెంత సత్యమైనవనుచు చొక్కటే వింత. ఈసత్యము సర్వ కాలసర్వాస్థులకు వర్తించేసత్యము. “అహా! ఇదెంత సత్యమైనది, యెంత ఆచరణయోగ్యమైనది” అనియే మనము ఆశ్చర్యపడవలెను.

(“అంటు దిక్ ల్యాప్ట్” - అను ఆంగ్లగ్రంథానికి గాంధీ గారు వ్రాసిన సంక్షిప్తానువాదమునుండి - 1951 పేజీలు 8-11; 21 - 28)

3

—: మనిషే ధనము; వెండిబంగారాలుకావు :—

“ధనము” అనుపేరుతో అందరూ కావాలనికోరుకొనేది ఏది ? నిజంగా వెండిబంగారాలుకాదు. తోడి మనుష్యులపై ఆధిపత్యం - అధికారం చెలాయించడం, పొరుగువానిచే తేరగా చాకిరీచేయించుకోవడం ఒకకూలివాని, లేక వర్తకుని, లేక కళాకారుని సేవలను మనము తేరగా పొందాలని. కనుక “ధనవంతు”డవడమంటే మనం డబ్బు పోగుచేసుకు కూర్చోనడమనే మామూలుమాట అటుండగ, మనకంటే మనపొరుగువానికి తక్కువడబ్బుఉండే ఉపాయాలన్నీ పన్నడనున్నమాట. మనకంటే లొచ్చుస్థితిలోలేకపోతే నాడు నున కాలికిందికివచ్చి మనకెందుకు చాకిరీచేస్తాడు ? కనుక, మనకు బాగాఎక్కువ ఉండాలి. నాడికి బాగా తక్కువ ఉండాలి. ఈకేడా ఎంతహెచ్చుగ ఉండేట్టుచేయగలిగితే మనభాగ్య మంత హెచ్చుగ ఉంటుందన్నమాట.

ధనముయొక్క మజాఅంతా తోడిమనుష్యులపై పెత్తనం, ఆధిపత్యము చెలాయింపగలగడమే అనుమాట సిద్ధమైనది. కనుక దీనివల్ల ఏమివర్పడుచున్నది? ఎంతెంతగొప్పవాళ్ళమీద, ఎంతెంతమంది హెచ్చుసంఖ్య మనుష్యులమీద మనము ఆధిపత్యం - పెత్తనం - చెలాయింపగలిగితే, మనము అంతంత ఎక్కువ ధనవంతుల మగుతామన్నమాటకదా ! ఆట్టే ఆలోచించిచూస్తే అసలు “మనుష్యులే” ధనము అని తేలుతున్నది - బంగారంకాదు, వెండికాదు. ధనముయొక్క-

నిజమైన నాణాలు ఎర్రగాడింటవి - అనగా మనుష్యుల రక్త నాణాలే ధననాణాలన్నమాట. లోహ ధాతువులతోనిండిన పర్వతసాగువులు కావు. బంగారుగనులు కావు. మనుష్యుల నెత్తురుకండలే బంగారుముద్దలు. సర్వవిధములైన ధనసంచయముల పరమ ప్రయోజనమేది? కాంతివంతమైన కన్నులతో ఆనందభరితమైన హృదయాలతో సంపూర్ణసౌఖ్యవంతమైన జీవనముతో సదాతోటికినలాడుచుండు మానవులను తయారు చేయగలగడమే సర్వధనసంచయముల పరమప్రయోజనమై యున్నది. ఇట్టి ఆనందభరిత మానవాళిని ఎంత హెచ్చుమందిని తయారుచేయగలిగితే, ధనముయొక్క ప్రయోజనము, నాథకత అంతహెచ్చగునన్నమాట. పరమదయాళుడగు ఏసుక్రీస్తు భక్తురాలననిచెప్పకొను ఆంగ్లమాత ("ఇంగ్లండు" అను తల్లి) క్రైస్తవేతరులను తనక్రిందబానిసలుగ చేసికొని, వారి తిలపాగలలో గోల్కొండ వజ్రాలు పొదిగి, "ఇదిగో నేనెంత ధనవంతురాలనోచూడండి. నా నౌకర్ల తిలపాగలలోనే వజ్రాలున్నవి చూడండి" అని లోకానికి డాంబికముగ తన గొప్పరు చెప్పకొనుటమాని - ఎన్నటికైనా, క్రైస్తవేతర తల్లులకున్న సుగుణసంపత్తిని, ధనసంచయములను సంపాదించుకొని, తనబిడ్డలను "ఇదిగో చూడండి - వీరే నారత్నాలు, వజ్రాలు - (గోల్కొండవజ్రాలు కావు)" అని లోకానికి సగర్వముగ ప్రదర్శింపగల మందిరోజు - శుభోదయము రాగలదని నేను ఆశించుచు కలలుకంటున్నాను. నాకల నిక్కమగుగాక!

(“అంటు దిస్ ల్యాస్ట్” అను ఆంగ్లగ్రంథమునకు గాంధీగారి అనుసరణము - 1951 ప్రచురణ - పేజీలు 28, 29, 41, 42)

కనుక, జీవితమనేది తప్ప వేరే ధన మనేది లేదు. మహా దారమనస్కులు, ఆనందభరితాంతఃకరణాలునైన బిడ్డలను హెచ్చుమందిని ఏ దేశం కని నాకి పెంచుతుందో ఆ దేశమే, ఆ దేశమాతయే ధన్యురాలు. ఆ దేశమాతయే అత్యంత ధనవంతురాలు. ఏమానవుడు తన స్వజీవిత ధర్మములను (పురుషార్థములను) సంపూర్తిగా సాధించుకొని స్థితిప్రజ్ఞుడై, ఇతరులను తన సుగుణసంపత్తిచేతను, తనకున్న విహిక ధనసంపత్తిచేతను దనిసి, వారికి పూర్తిగా మార్గదర్శి అవుతాడో అట్టివాడే లోకంలో అత్యంత ధనవంతుడు.

(“అంటు దిస్ ల్యాస్ట్” - సంక్షిప్తానుసరణము - 1951 ప్రచురణ - పేజీ 57)

4

—: న్యాయమైన కూలి :—

నా మనిషికి నేను న్యాయమైన జీతం ఇస్తే నేను అనవసరముగ - వెక్కసముగ డబ్బు కూడ పెట్టుకోలేను. భోగాలకై డబ్బు దుబారాగా ఖర్చు చేయలేను. లోకంలో ఉండే అపారమైన శ్రేయోదయాలను మరింత హెచ్చుచేయలేను. నా నుండి న్యాయమైన జీతం తీసుకునేమనిషి, తనకిందనున్న నాకర్హ

యెడకూడ న్యాయంగానే ప్రవర్తిస్తాడు. అందువల్ల న్యాయ ప్రవాహం ఎండిపోదు. పైగా పోగా పోగా అది పెద్ద మహా నదియే అవుతుంది. ఇట్టి న్యాయతత్పరతతో నడిచే దేశము సౌఖ్యవంతము, భాగ్యవంతము అవుతుంది.

కనుక, “స్వర్థ పోటీ అనేది దేశానికి మంచిది” అని మామూలుగా అర్థికవేత్తలు చెప్పేమాట సరికాదని తేలుచున్నది. పోటీవల్ల జరిగేదేమంటే యజమాని కూలివాని నుండి చాకిరీని తేరగా ఆకృమపు చాకగా తీసికోడానికి వీలిస్తూందన్నమాట. పోటీవల్ల జరిగేదింటే. మొత్తం ఫలిత మేమంటే, భాగ్యవంతులు మరింత భాగ్యవంతులవటం, పేద వాళ్ళు మరింత పేదవాళ్ళనడం!! తుదకు మొత్తం దేశమంతా నాశనానికి దోహదీయడం!! వాని శక్తిసామర్థ్యాలకు అనుగుణ్యముగ పనివానికి న్యాయమైన కూలి ఇవ్వాలి. దీనిలో కూడ అనగ సామర్థ్యాన్నిబట్టి కూలియిచ్చే పద్ధతిలోకూడ ఒకవిధంగా పోటీ ఉండనేఉంటుంది. ఎట్లంటే ప్రతివాడు, రెండవవానికింటే హెచ్చుసామర్థ్యాన్ని అలవర్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అనగ, పోటీ అనేది సామర్థ్యం అలవర్చుకోవడంలో ఉంటుందేకాని, “ఆపనిని నేను వాడికంటే తక్కువకూలికి చేస్తా”నని అడ్డురావటంలో ఉండదు. హెచ్చుసామర్థ్య సంపాదనకై పడే పోటీలో, తగాదాలుండవు. అసంతృప్తి ఉండదు. గవర్నమెంటు నౌకరీలలో ఉండే ఆకర్షణకు ఇదే కీలకము. గవర్నమెంటులో జలాలు ఆయా పోస్టులకు ఇంటింటినిమాత్రమే ఉంటవి కాని,

అపోస్తుకువచ్చే మనిషిని బట్టిఉండవు. ఆ పోస్తుకు రాదలచు కున్నవాడు ఆ పోస్తుకు తగిన సామర్థ్యత తనవద్ద ఉందని అంటాడేకాని, ఆ పోస్తుకునిర్ణయమైయున్న జీతానికంటె తక్కువజీతానికి వస్తానని అనడు. ఇదీ గవర్నమెంటు నొకరీ లలోఉండేరహస్యము. ఆ పోస్తుకు దరఖాస్తుపెట్టిన రెండవవాని కంటె, తనకెక్కువసామర్థ్యం ఉందనే చెపుతాడు అనగా సామర్థ్యంలో పోటీపడతాడుకాని, రెండవవానిని తోసి వేయడానికి తాను తక్కువజీతానికి వస్తానని అనడు. సేన లోను నొకాడళం డిపార్టుమెంటులలోను కూడ ఇదేపద్ధతి. అక్రమపద్ధతుల కిచ్చట తావులేదు. కాని, వర్తకవ్యాపారము లలోను, మిల్లులు ఫ్యాక్టరీలు మొదలగు పరిశ్రమలలోను, ప్రాణాంతకమగు పోటీలు స్పష్టము ఏర్పడియున్నవి. ఈపోటీల వల్ల దగాలు, దొంగతనాలు, ఇచ్చకాలు హెచ్చయిపోయి నయి. తక్కువరకంవస్తువులు తయారుగున్నాయి. ఫ్యాక్టరీ దారుడు, కూలివాడు, కొనేవాడు- అందరూ దగాకే సిద్ధపడు తున్నారు. ప్రతివాడు తనస్వార్థంకోసమే చూసుకుంటున్నాడు ఇందువల్ల మానవునకు మానవునకు మధ్యనున్న యావత్తు సంబంధము విషపూరితమైపోతోంది. కూలివాళ్ళ కడుపులు మాడి సమ్మెలుచేస్తున్నారు. మిల్లు యజమానులు పచ్చి దొంగలవుతున్నారు. కొనుక్కునేవాళ్ళుకూడ తమనీతి వర్త నను పాటించడం మానివేశారు. ఒక అన్యాయం లక్ష అన్యాయాలకి దోహదీస్తోంది. తునకు కలిగే ఫలితమేమి? యజమాని కూలివాడు, కొనేవాడు - అందరూ దుఃఖం, అసంతృప్తి అనుభవిస్తున్నారు. సర్వనాశనం అవుతున్నారు. ప్రజలు

సంపాదించుకున్నామన్న ధనమే వారిమెడలకు ఉరిత్రా శృపు
తున్నాయి. వాళ్ళకు శాపాలై కొట్టుతున్నాయి.

నిజమైన ఆర్థికవిధానము ధర్మము, న్యాయము అను
నది మాత్రమే. తాను స్రవ్యవర్తనుడై పొరుగువానికి
న్యాయం కలగజేయడంలో మానవునకు సౌఖ్యమున్నది.
దేశానికి సాభాగ్యమున్నది. మిగతాధనమంతా వట్టిడాంబి
కమే. అదిపరాసురి మానవుణ్ణి, దేశాన్ని సర్వనాశనానికి తీసి
కొని పోతుంది. ఎట్లాగోఅట్లా జబ్బు సంపాదించడమే గొప్ప
అని ప్రజలకు బోధించడం వారికి మహాపచారము చేయడ
మన్నమాట.

(“అంబు దిస్ ల్యాప్ట్” - సంక్షిప్తచరిత్రము 1951
ప్రచురణ - పేజీలు 50-51)

“ధనాన్నే దైవంగా పూజించు” అని చెప్పే ఆర్థిక
శాస్త్రము దుర్బలునకు అన్యాయంచేసి భవరాసులను గుట్ట
లుగ పేర్చుకోవానికి బలవంతులకు తోడ్పడే అర్థశాస్త్రము
కేవలం దగాశాస్త్రము, ఘోరపాతకశాస్త్రము. అది సర్వత్రా
మృత్యువునాచాదిస్తుంది. సత్యమైన ఆర్థికశాస్త్రము మానవుల
మధ్య న్యాయానికై నిలబడుతుంది; అందరిమేలును సమాన
ముగ సమకూర్చుతుంది. అందరికంటె ఎట్టిదుర్బలునికైనా
సరే, బలవంతు డనేవానితో సమానంగా మేలు చేకూర్చు
తుంది. సత్యధ జీవితమానకట్టి ఆర్థికశాస్త్రమే తప్పక కావాలి.

హరిజన్ 9-10-1987.

5

—: ఆ ర్థి క స మ త :—

సంఘమంటే నా అభిప్రాయ మేమిటో చెపుతాను. మనమందరము సమానముగ పుట్టాము. అంటే, సమానావ కాళాలకు అందరికి సమానముగ హక్కున్నది. అయితే శక్తి సామర్థ్యాలనేవిమాత్రం అందరికి సమానములుగ లేవు. ఈ శక్తిసామర్థ్యాలలో సమానముగ ఉండడమనేది ప్రకృతి సిద్ధముగనే అసాధ్యమైన స్థితి. ఉదాహరణ :— అందరూ సమానమైన ఎత్తుగా ఉన్నారా? అందరూ ఒకేరంగుగా ఉన్నారా? తెలివితేటలు అందరికీ సమానముగ ఉన్నవా? లేవుకద. కనుక సహజంగానే కొందరు ఎక్కువసంపాదించుకో కలుగుతారు; కొందరు తక్కువే సంపాదించుకోగలుగుతారు. శక్తిసామర్థ్యములు ఎక్కువగ కలవారు తమ శక్తిసామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకొని ఎక్కువగ సంపాదించుకుంటారు. అందువల్ల వారివద్ద యెక్కువ సంపద, ధనం ఉంటుంది. ఇట్టి వారు తమశక్తిసామర్థ్యాలను దయాద్రద్వప్తితో (అనగసంఘ ష్టేమమునకై) వినియోగిస్తే వారు ప్రభుత్వము చేయవలసిన పనినే చేయించున్న వారవుతారు. అట్టివారు తోడిమానవుల యోగ ష్టేమములనుచూచే ధర్మకర్తలు (ట్రస్టీ) అవుతారు. ఇంకొకరకంగా వారుండరు. ఎక్కువ శక్తిసామర్థ్యములు గల మనిషి ఎక్కువసంపాదించుకొనసే అంటా. వానిశక్తులను అణచి వేసుకోమని చెప్పను. అయితే అతడు సంపాదించే సంపద వలన హెచ్చుభాగం సమిష్టి సంఘశ్రేయమునకయ్యే

వినియోగించుటాను. ఎట్లంటే, ఒక కుటుంబములో తండ్రికి పెక్కుమంది కొడుకులుంటే వారిలో సంపాదనపరులైన కొడుకులందరి సంపాదన మిగతా యావత్తు కుటుంబముయొక్క సమిష్టిలాభమునకై వినియోగింపబడుచున్నది కదా. *

(యంగ్ ఇండియా - 26-11-1981)

సంపదను సమానముగ పంచడమంటే సవ్యమైన మార్గమేమి? అనగా, ఇంకొకరికి వానివానికున్న సహజావసరముల నన్నిటిని తీర్చుకొనుటకు వానికి తగినంత సంపద ఉండాలి. అంతెక్కువ రవ్వంతయు ఉండరాదు. ఉదాహరణ :— ఒకనికి జీర్ణశక్తితక్కువగఉండి, పావుసేరు బియ్యమే సరిపోతే, ఇంకొకబలానికి జీర్ణశక్తియెక్కువగఉండి శేరుబియ్యంకావలసిఉంటే, మొదటివానికి పావుసేలే ఇవ్వండి; రెండవవానికి శేరు ఇవ్వండి. ఇది సంపదను సమానముగ పంచి నట్లే అర్థము. ఈ ఆదర్శాన్ని ఆచరణలోకి తేవాలంటే ఇన్నూడున్న సంఘ నిర్మాణవిధానం యావత్తు సమూలంగా మార్చాలి. అహింసమీద నిలబడాలనుకున్న సంఘము, ఇది తప్ప ఇంకొక ఆదర్శాన్ని అవలంబింపజాలదు. ఈ ఆదర్శాన్ని ఈ గమ్యాన్ని మనం పూర్తిగా చేరలేకపోవచ్చు.

* ఇది మన కాలతప్పేమైనా సమానులంతా కలిసి యను మోటు నిజమే, అయితే దానికాదు ఈ పరిస్థితులన్నిటనా, ఇంగ్లీషు లా వల్ల ఈ వికాల మానవదృష్టి ఏమీ ఎక్కువ కలగలేదు. సోదరుడు తక్కువ సంపాదించిన తమ్మునికి చట్టబద్ధమైన ఇవ్వడానికి ఒప్పుకొనడంలేదు. (మా. స.)

కాని దీనిని సదామనస్సులో సుత్తుంచుకొని, ఆ ఆదర్శంవైపు నకే ఎడతెగకుండా అడుగులువేస్తూ నడచిపోతూఉండాలి. ఈ గమ్యంవైపునకు ఎంతెంతసమీపముగ నడచిపోతూఉంటే మనకు అంతంతహెచ్చుగ సంతృప్తి, ఆనందము, కలుగుతూ ఉంటుంది; అహింసాసమాజాన్ని అంతంతచేరువకు తెచ్చుకొన్నవాళ్ళమవుతాము.

(హరిజన్ : 25-8-1940)

6

—: ఆదాయంలో సమానత :—

నీకు శక్తిసామర్థ్యాలుంటే వాటిని రూపాయి, అణాలు వై సబులోనికి మార్చుకొనకు; దేశసేవకై ఆ శక్తిసామర్థ్యములు వినియోగించు. నీవు గొప్ప డాక్టరువైతే దేశంలో కావలసినన్ని రోగాలున్నవి; వాటిని నీ వైద్యప్రవీణతచేత మాన్పు నీవు గొప్ప లాయరువైతే దేశంలో బోలెడన్ని తగాదాలున్నవి; వాటిని చక్కగా పరిష్కరించు. అంతేకాని వాటిని మరింత రేపి డబ్బు ప్రోగుచేసుకోబోకు. నీవు పెద్ద ఇంజనీరువైతే మన ప్రజల తాహతుకు, అనసరాలకు సరిపడే చక్కని ఇళ్ళుకట్టు. నిర్మలమయిన గాలిని, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవిగా, మంచినమూనాలు గలవిగాకూడ ఆ ఇళ్ళనుకట్టు. ఈ రీతిగా పరుల మేలుకొరకై నీ శక్తిని వినియోగించడానికి అవకాశాలకేమీ తక్కువలేదు. (ఈ ప్రశ్న అడిగినది ఇంగ్లాండులో ఒక ఛార్టరు అక్కౌంటెంటు. అనగా గొప్ప గణిత

శాస్త్రజ్ఞుడు. గాంధీగా రీతనివంక చూచి ఇంకా ఇలా అన్నారు.) కాంగ్రెసు కమిటీల లెక్కలు చూడడానికి అక్కంటెంట్లు తక్కువగ ఉన్నారు. ఇంకా మా కెంతమంది కావాలి. నీవు ఇండియాకు రా. నీకు చేతినిండాపనియిస్తా. నీకు తగిన కూలికూడ ఇస్తా. అంటే రోజుకు నాలుగణా లన్న మాట! నాలుగణాలంటే ఏమిటో తెలుసా? ఇండియాలో కోటానుకోట్ల ప్రజలకు ఈ మాత్రం జీవనాధారంకూడ లేదన్నమాట. రోజుకు నీకు పావలా ఇస్తానంటే మా ప్రజల కంటే నీకు ఎక్కువే యిస్తానన్నమాట.

(యంగ్ ఇండియా 5-11-1931)

స్టీడీ పార్టీస్ అంటే ఏమిటి? ఉదాహరణకు ఒక గ్రామంలో వడ్డింగి రోజుకు సంపాదించేదానికంటే, స్టీడీ యెక్కువ తీసుకోరాదన్నమాట.

(హరిజన్ 13-7-1940)

నేను కలలుకంటున్న స్వరాజ్యం పేదవాని స్వరాజ్యము. రాజులు, ధనికులు మున్నగు ధనరాజులతోపాటు జీవితావసర వస్తువులను నీవుకూడ సమానముగ అనుభవించాలన్నమాట. ఇదీ స్వరాజ్యం అంటే. అంటే ఆరాజులకున్నమీది రిగ పెద్ద మేడలుండాలని కాదు. ఎందుకంటే, సుఖపడడానికి అవి నిజంగా అవసరంకాదు. నీబోటీనాబోటీ బక్కవాళ్ళం ఆ మేడలలో యెక్కడో నలుసులులాగ మునిగిపోతాము. కాని, భాగ్యవంతు డనుభవించే మామూలు జీవితావసరములన్ని

యును నీకు తప్పక ఉండాలి. ఈ అవసరములన్నీ నీకు తప్పకుండా యివ్వగలిగేవరకు, మన స్వరాజ్యం పూర్ణస్వరాజ్యం యెన్నటికీ కాచేరదు. ఇది నా నిశ్చితాభిప్రాయము. ఇందుకు సందేహ మేమిలేదు. (అహమ్మదాబాదు లేబరు యూనియన్ వారి యెదుట యిచ్చిన ఉపన్యాస భాగం.)

(యంగ్ ఇండియా : 26-3-1921)

ఒక ప్రశ్నకు గాంధీగార్లు సమాధానం చెప్పారు— ఇండియాను చూచి “అహో” యని మెచ్చుకొని, తానింత గొప్పదానిని గాకపోతినే యని లోకం సిగ్గుపడేట్లు మనము ఆదర్శప్రాయమయిన స్వాతంత్ర్య జీవితమును నడుపుకొనవలెనంటే, న్యాయముగ ఒక రోజుకు చేసేపనికి పాకీవానికి, డాక్టరుకు, లాయరుకు, బడిపంతులుకు, వర్తకునకు, తదితరులకు ఒకే కూలి యివ్వాలి. ఇండియాలో మన మీ ఆదర్శమును యెన్నడూ చేరలేకపోవచ్చుగాక! కాని, ఇండియాలో ప్రతివాడు తన జీవితసౌకను యీ ఆదర్శము వైపునకే నడుపుకొని పోవునట్లుగ తెరచాప నెత్తవలెను. ఇంకొక వైపునకు నడుపుకొనగూడదు. ఇండియా సర్వ సాభాగ్యము లతో తులదూగవలెనంటే ఇది యొక్కటియే మార్గము.

(హరిజన్ : 16-3-1947)

7

—: వికేంద్రీకరణ :—

అహింసా పథంలో ఇండియా నడిపాలంటే చేనొక మూల చెబుతా. అనగా, అనేక విషయాలలో వికేంద్రీకరణ

అనిన మంత్రాను. ఎంతో సైనికబలం, పోలీసుబలం ఉంటే తప్ప కేంద్రీకరణ పద్ధతి సాగనేరదు. దొంగిలించితగ్గ వస్తువు లేవీ లేని నామాన్యపు కొండలకు పోలీసుబందోబస్తు లేందు లకు? ధనవంతుల మేడలకే బందిపోటు దొంగలనుండి రక్షణ నిమిత్తమై బలమయిన పోలీసుఘాటు కావలసి వస్తుంది. అట్లే బ్రహ్మాండమయిన ష్యాక్టరీలకు. మిల్లులకుకూడాను. సామాన్యపు గ్రామసీమలుగ నిర్మాణమై యన్న ఇండియాకు పరదండయాత్రల భయమేమీ ఉండదు. ఇండియానంతా పెద్ద ష్యాక్టరీలతో, మిల్లులతో నిండిన సగరాలుగా తయారుచేసి, పీటినీ కావాదుకొనడానికై బ్రహ్మాండమయిన సైనిక, నావికా, వాయువిమాన బలములతో నింపుకొన్నప్పుడే పరదండయాత్రల భయములుండి.

(హరిజన్ 30-12-1939)

ష్యాక్టరీల మయమయిన నాగరికముమీద మనము ఆహారం నిలబెట్టుకోలేము. కాని స్వయంపోషకమగు గ్రామములమీద నిలబెట్టుకొన గలము. నే నూహించే గ్రామ ఆర్థిక విభానము పరిస్వహరణమును పూర్తిగ వదలుకుంటుంది. హిందూకు సారమే పరస్వహరణము. కనుక నీవు అహింసావలంబివి కాదలచుకుంటే ముందుగా నీవు గ్రామీణ తత్త్వమును అలవరిచుకోవాలి. ఆ గ్రామీణ తత్త్వము నీకు నంటబట్టాలంటే రాత్నమునై నీకు విశ్వాసముండాలి.

(హరిజన్ : 4-11-1939)

మనము దృష్టిలో ఉంచుకోవలసిన ఒకమావధి యేది? సంపూర్ణ మానసిక, నైతిక, వికాసముతో కూడిన మానవ సౌఖ్యము. నైతిక మంటే యిక్కడ ఆధ్యాత్మికమనియే నా ఉద్దేశ్యము. ఈ అర్థములోనే ఆ మాటను నేను ఉపయోగిస్తున్నాను. ఆ గమ్యమును మనము వికేంద్రీకరణ ద్వారానే చేరగలము. కేంద్రీకరణ మనేది సంఘముయొక్క అహింసా నిర్మాణ విధానమునకే విరోధి.

(హరిజన్ : 18-1-1942)

8

—: అహింసావృత్తులు :—

నిజం మాట్లాడితే యెంత చిన్నపనియైనా సరే, ఎంత చిన్న ఒకశ్రమయైనా సరే, హింస అనేది లేకుండా సాగదు. ఏదో కొంత హింసలేనిది అసలు మనం ఊపిరిపీల్చి బ్రతకడానికే సాధ్యము గాదు. కనుక మనం చేయగలిగిన దల్లా అనివార్యమయిన యీ హింసను ఎంత తగ్గించగలిగితే అంత తగ్గించుకోవాలన్నమాట. అసలు ఈ భావం “అహింస” అనే అభావసూచక (Negative) శబ్దములోనే ఇమిడియున్నది. జీవితంలో హింస అనివార్యమనినీ, అయితే దానిని వదలుకోడానికి పెనగులాడడంలోనే గొప్ప ఉండనినీ భావం. హింసను త్రోసివేయడానికి యత్నించడమే “అహింస” అన్నమాట. కనుక అహింసా ధర్మమందు విశ్వాసమున్నవాడు ఏలయినంత తక్కువ హింసయుండే వృత్తులనే చేప

ట్టాలి. ఉదాహరణ:—అహింసలో తనకు విశ్వాసమున్నదని చెబుతూ, కసాయి వృత్తిలో జీవితం గడిపే మనిషి ఉండటం అసంభవం. అయితే, అంతమాత్రం చేత మాంసాహారియైన వాడు అహింసగ ఉండలేడని కాదు. మాంసం తినేవాడు కూడ, తనకు అహింసయందు విశ్వాసముంటే వేటకు బయలు దేరడన్నమాట. యుద్ధాలకుగాని, యుద్ధప్రయత్నములకు గాని దిగడన్నమాట. ఈ రీతిగా, విధిగా హింసకు పాల్పడ వలసి వచ్చే వృత్తులు, వ్యాపారములు అనేకం ఉన్నవి. ఇట్టి వాటిని అహింసావ్రతావలంబి మానుకొనవలెను. ఇక వ్యవ నాయవృత్తి ఉన్నది చూడండి; ఇది లేనిది మనిషి బ్రతక డమే సాధ్య పడదు. అయితే దీనిలోకూడ కాస్తో, కూస్తో హింస లేకపోలేదు. కనుక, ఫలాని వృత్తి మానవుడు చేపట్ట దగినదా? తగనిదా? అను ప్రశ్న పరిష్కరించుకోవడానికి, ఒకటే సూత్రం ఉంది. “ ఆ వృత్తి హింసనే పునాదిగా చేసికొన్నదా? ” అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి. ఆ ప్రశ్నకు వచ్చే సమాధానాన్నిబట్టి అది చేపట్ట తగినదో తగనిదో నిర్ణయము చేసుకోవాలి అంటే. మనముచేసే ప్రతినీటిలో కాస్తో కూస్తో హింస ఉండక తప్పదు. కనుక మనము చేయదగిన దల్లా ఒకటే. ఆ పనిలోవున్న హింసను వీలయినంతవరకు తగ్గించివేయడమే. అహింసాధర్మముమీద హృదయపూర్వక మైన భక్తి విశ్వాసములు లేకపోతే, ఈ హింస తగ్గించివేయ డము కూడ సాధ్యముకాదు. ఒకడు కేవలంగా హింసచేయ డనుకో; కష్టపడి న్యాయంగా పొట్టగడుపుకుంటాడే అనుకో; అయితే యితరుల భాగ్యభోగ్యములజూచి అసూయ (చుప్ప

నాతితనం) పడతా డనుకో. అట్టివాడు అహింసాపరుడన
డానికి వీలులేదు. కనుక అహింసావృత్తికి నిర్వచన మేమంటే,
అది మూలములో హింసారహితముగా ఉండాలి. ఇతరుల
ధనాదీకముల హరించడం గాని, ఇతరుల బాగ్యభోగాలు
చూచి మనస్సులో అసూయపడడంగాని ఉండరాదు. ఇట్టి
లక్షణములు గల వృత్తియే అహింసావృత్తి అనిపించు
కుంటుంది.

చరిత్రనుండియైతే నేను ఋజువులు చూపలేనుకాని
నా కొక నమ్మకం మాత్రం ఉంది. అదేమంటే, పైన నిర్వ
చించిన లక్షణములుగల అహింసావృత్తుల ఆధారంమీదనే
గ్రామ ఆర్థిక విధానము నిర్మాణమై యున్నకాలము పూర్వ
మొకప్పుడు మన ఇండియాలో ఉండెనని నేను నమ్ముచు
న్నాను. అవి మానవుల హక్కుల ఆధారంమీదకాక, మాన
వుల విధులమీద నిలిచియుండెను. అట్టి వృత్తుల సవలం
బించినవారు హాయిగ తమ జీవితమును గడుపుకొనగలిగెడి
వారు. అంతేకాదు, వారి స్పృహవస్తు సంఘక్రేయమునకు
గూడ దోహద మిచ్చేది. ఉదాహరణ :— గ్రామంలో
వడ్డీంగి ఉన్నాడంటే అతడు తన ప్రక్కనున్న రైతునకు
కావలసిన నాగలి నగయిరా పరికరము లన్నిటిని చేపిపెట్టే
వాడు. అతనికి ప్రతిఫలంగా కొఖం ఇచ్చేవాడు కాదు.
ధాన్యాది వస్తురూపంలో అతనికి ప్రతిఫలం గ్రామస్తులనుండి
ముట్టేది. ఈ పద్ధతిలోగూడ అన్యాయానికి తావుండవచ్చు.
కాని, అది అతి స్వల్పముగమాత్రం ఉంటుంది. నే నీమాట

మా రుజరాల్ దేశములో అగవైయేండ్లకింద నున్న పరిస్థితుల గూర్చిన నా న్యాయభవాన్నిపట్టి చెబుతున్నాను. ఇప్పటికంటే ఆనాడు ప్రజల కండ్లలో ఎక్కువ తేజస్సు ఉండేను. వారి సర్వనాశములయందు ఎక్కువ జీవశక్తి తోణి కిసలాడుచుండేను. ఆనాటి ప్రజల జీవితము వారికి తెలియకుండగనే అహింసాధర్మముమీద ప్రతిష్ఠితమై యుండేను.

కాయకష్టమే వానివృత్తులకన్నిటికి పునాదిగ ఉండేను. బ్రహ్మాండమయిన యంత్రాగారము లానాడు లేవు. తాను స్వయంగా నాగలి పట్టి నున్నగలిగినంత భూమిమాత్రమే కలిగి దానితోనే సంతృప్తి చెందే నునిషి పరస్పరహరణమునకై యెట్లు గడంగును? పక్షులు తనకింద శానిసలుగ చేసికొనును. పరుల కష్టాధినమును హరించుట అనుదోషములు మన పూర్వకాలపు చేతివృత్తులలో కానరావు. బ్రహ్మాండమయిన యంత్ర పరిశ్రమలవలన సంపద ఒకని చేతిలోనే గుట్టలుగ పెరిగి గడ్డకట్టుకొని పోవడం జరుగుతుంది. ఆతడు మిగతావారి నందరిని తనకింద శానిసలుగ చేసుకొని వారి మీద న్యాయచేయడమును జరుగుతుంది. ఆతడు మంచివాడయితే తన పనివాళ్ళకు మంచి నడతులే కల్పించడానికి ప్రయత్నించవచ్చునుగాక. అయినప్పటికీ, యింతచేసినా పరుల కష్టాధితమును దొంగిలించడమనే దోషము దానిలో ఉండనే ఉన్నది. ఇదికూడ హింసలో ఒకరకము హింసే.

(హరిజన్ : 1-9-1940)

9

(పూర్వము ఇండియా సర్వోదయ పంథాలో నడిచింది)

మనము సీతిపథమున నడవాలంటే మన మనస్సుమీద ఇంద్రియాలమీద పూర్తి ఆధిపత్యం సంపాదించుకోవాలన్న మాట. మన మనస్సు విశ్రాంతి, నిలకడ లేకుండా సదా గాలిలో ఎగిరిపోతూ వుంటే పట్టగ మనకు కనిపిస్తుంది. మన చిత్తమునకు విశ్రాంతిలేదు, తృప్తిలేదు. దొరికినకొలవీ ఇంకా యెక్కువ కావాలనే కోరుతూ ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ లభించినను ఇంకను తృప్తిరీదు. మనము ఇంద్రియములతో విహరించిన కొలదియు అవి పెచ్చుపెరిగి, హద్దు మీరి విజృంభించుచుండును. కనుక మన పూర్వులు యీ ఇంద్రియ విహారములకు హద్దు లేర్పరచి, అవి కల్లెములు త్రొంపుకొని పారిపోకుండా కట్టుదిట్టములు చేసినాి. సౌఖ్యమును నది మనస్సులోనే కలదని మన పూర్వులు గ్రహించిరి. అదియు చిత్తముయొక్క అవస్థాభేదములలో నొకటి యని మన పూర్వులు గ్రహించిరి. సంపదలలో తులతూగువాడు సౌఖ్యముగ నున్నాడని కాని, నిరుపేద దుఃఖముతో నున్నాడని కాని చెప్ప వీలులేదు. అటుగాక, సాధారణముగ ధన ధాన్యరాసులలో మునిగితేలుభాగ్యవంతులే సదా దుఃఖముతో నుందురు. వారికి ఆనందము లేదు. కాని, నిరుపేద జనుడన్ననో సాధారణముగా యెల్లప్పుడు బ్రహ్మానందము ననుభవించుచుండును. వీనిని మనము ప్రతిదినమును కండ్లార చూచుచునేయున్నాము. ప్రజలలో చాలమంది బీదలుగ నే

యుందురు. ఈ యంశముల నెల్ల బాగుగ ఆలోచించియే సంపదలను, భోగములను కోరవద్దని మనపూర్వులు మనలను వారించిరి. ఎన్నియో వేలవండ్ల క్రిందట పుట్టిన ఆ మోటు నాగళ్ళతోనే మనము వ్యవసాయము చేసుకొని గడుపుకొను చున్నాము. పూర్వమున్న ఆ కుటీరమునే నిలుపుకొన్నాము. పూర్వమునుండి అనుశ్రుతముగ వచ్చుచున్న మన స్వజాతీయ విద్యావిధానమును చెడకుండ కాపాడుకొన్నాము. ఒకరిని మించి ఒకరు పరుకెత్తుద మను అహంకారముకాని, పోటీ పందెములుకాని మన పూర్వు లెరుగరు. తృష్ణాపూర్వకమైన ఈ పోటీలవలన మానవ జీవితములో ఉండవలసిన ఆ స్వార స్యము, ఆ ఆనందము సమస్తము మంటగలియుచున్నది. ఎవని వృత్తిని వాడు శాంతముగ చేసికొనుచుండెడివాడు. దానికి తగిన ప్రతిఫలమును పొందుచుండెడివాడు. ఈయంత్ర) నిర్మాణము మన పూర్వులకు తెలియకపోలేదు. కాని, మన తలంపుల నిట్టివానిపై పోనిచ్చినచో మనము మన ఇందిరియ ములకు బానిసలమై, మనలోనుండు ధర్మప్రవృత్తి (ధర్మ బీజము) అంతరించునని మన పూర్వులు బాగుగ గ్రహిం చిరి. కనుక, భగవంతు డిచ్చిన ఈ కాళ్ళ చేతులతోనే, మన మెంతవరకు పోగలమో అంతవరకే పోవలెనని బహు దూర మాలోచించిన పిమ్మట మనపూర్వులు నిశ్చయము చేసుకొ నిరి. భగవంతుడు మన కనుగ్రహించిన కరచరణాద్యవయవ ములను మనము సత్ప్రథమున వినియోగించుకొన్నప్పుడే మనకు నిజమగు ఆనందము, శరీరారోగ్యము కలుగునని మన పూర్వులు గ్రహించిరి. పెద్ద పెద్ద పట్టణము లుండుట అనర్థ

దాయకమనియు, ఇవి నరులను పాప పంకములోని కీళ్ళుట
 కేర్పడిన యెరలనియు మన పూర్వులు కనుకొనిరి. పెద్ద పట్ట
 ణము లన్నియు అనవసరముగ తెచ్చిపెట్టుకొన్న బరువులని
 వారు కనిపెట్టిరి. పట్టణములలో నుండు ప్రజలకు సౌఖ్యము
 లేదు. పొంగల దోపిడీగాండ్రు గుంపుల కవి శరణ్యములగును.
 వ్యభిచారాది దుర్వృత్తులు ప్రబల మగును. ధనవంతులు
 పేదలను దోచుకొనుట కవకాశము చిక్కును. కనుక
 మన పూర్వులు చిన్నచిన్న పల్లెలతోడనే సంతృప్తిజెంది
 ఊరుకొనిరి. “ ధర్మ ” ము ఖడ్గము ముందర ఈ చక్రీన
 ద్దులుకాని, వారి కత్తులు కకారులుకాని యెందుకూ పనికిరా
 వని మనవారు పూర్తిగా గ్రహించిరి. అందువలననే శక్తులు,
 ఋషీశ్వరులు మొదలగు తపశ్శాసన ముందర భూపతులగు
 రాజు లెంతమాత్రము పనికిరారని చెప్పిరి. ఇట్టి సత్యము గలి
 గిన మన భారతజాతి ప్రపంచజాతుల కన్నిటికిని ఎక్కువగ
 గురుస్థానము నాశ్రమింప దగియున్నదేకాని, ఒకరియొద్ద
 శుశ్రూష చేసి నేర్చుకొనవలసిన అవస్థలో లేదు. ఈ దేశ
 ములోకూడ పూర్వము కోర్టులు, లాయర్లు, డాక్టర్లు, ఉండే
 వారేకాని, వారందరు తగిన హద్దులలో నిలిచియుండిరి.
 అదిగాక, ఈ వృత్తులకు మన పూర్వు లంతగ గౌరవమొసంగి
 యుండలేదు. పూర్వ మీ వైద్యులును, వకీళ్ళును ప్రజలను
 దోచుకొనుట యెరుగరు. పేరు ప్రజల నాశ్రయించుకొని
 బ్రతుకుచుండెడివారేకాని, ప్రజలమీద అధికారమును చెలా
 యించెడివారు కారు.

న్యాయపరిపాలన చాలవరకు బాగుగనుండెడిది. ప్రిజలు సర్వసాధారణముగ కోర్టుల కెక్కెడివారుకారు. ప్రిజలు మోసపుచ్చుటకు మధ్యదళారు లుండెడివారు కారు. ఈ దుర్వృత్తియైనను సాధారణముగ పట్టణములలోను త త్పరిసరములలోను మాత్రమే ఉండెడిది. తక్కిన ప్రజా నామాన్య మంతయు హాయిగా స్వతంత్రముగ బ్రతికెడి వారు. ఎవరి వ్యవసాయమును వారు చేసుకొని బ్రతుకుచుం డెడివారు. నిజముగ స్వరాజ్య మనగా అదే! మన పూర్వులు నిజమగు స్వరాజ్యము నచభవించిరి. - (హింద్ స్వరాజ్)

౨. పారిశ్రామిక యుగము,

1

పారిశ్రామిక విధానము లోకానికి అరిష్టము (కీడు)

పారిశ్రామికవిధానము మానవజాతికి కీడుగ పరిణ మించబోతున్నదని నాభయం. ఈ విధానము ఎదుటివానిని దోచుకొనిగలగడంమీద-పరి దేశపు మార్కెట్లను కాయాదా న్లను నీ వశంలో ఉంచుకోగలగడంమీద, నీకు రెండవవాడు పోటీతగలకుండ చేసుకోగలగడంమీద కేవలం ఆధారపడి యున్నది. ఈ చూడుశక్తులు ఇంగ్లండుకు నానాట తరిగి పోవుచున్నవి. అందువలననే ఆ దేశంలో (జీవనాధారాలు లేని) నిరుద్యోగులసంఖ్య నానాట కొండంతయెత్తుగ పెరిగి పోతున్నది. ఇండియా అవలంబించిన బ్రిటిష్ వస్త్రబహిష్కరణోద్యమము ఇంగ్లండుకు కేవలం చీమకుట్టినంతమాత్రమే.

ఇంగ్లండు స్త్రీలే ఇట్లా (వివాహంగా) ఉంటే, ఇండియావంటి అతివిశాలమైన దేశము ఈ పారిశ్రామిక విధానమునల్ల లాభంపోందుతుందనటానికి ఎట్లాపాలు? ఇండియా ఈ రకం పారిశ్రామికవిధానాన్ని అవలంబించితే అది ఇతరదేశాల దోపిడికి విదగ విగిరింపకలక్షమంటే. ఇండియా ఈ రీతిగా ఇతర దేశాలను దోచుకోవడానికి వారంభిస్తే, అది ఇతరదేశాలకు అరిష్టమే (కీడ్) అవుతుంది అంటేకాదు. లోకానికి పీడఅవు తుంది. ఇట్టి లోకపీడాకరమైన పనికి ఇండియా యెందుకు పూనుకోవాలి? ఎందుకు పారిశ్రామిక విధానాన్ని అవలం బించాలి. (ఇది సుతరాము నాకు ఇష్టములేదు.) లోకంలో ఎట్టి వివాదస్థితి ఏర్పడిందో చూచారా? ఇక్కడ మనం ఇండియాలో ముప్పైకోట్ల జనానికి బ్రతుకుతెరువులు చూపిం చగలిగి యుండగా, ఇంగ్లండు తన ముప్పైలక్షల మంది జనానికి బ్రతుకుతెరువులు చూపించలేక గిలగిల తన్నుకుంటు న్నది. అక్కడ గొప్పగొప్ప విజ్ఞానవేత్తలందరు ఏమిచేయా లో తెలియక తెల్లబోతున్నారు. ఈ పారిశ్రామిక విధానము లోకాన్ని భవిష్యత్తులో ఏ చీకటి కోసలాకి తీసుకొనిపోతుందో ఎరుగరాకున్నది. ఇంగ్లండుకు అమెరికా, జపాన్, ఫ్రాన్స్ జర్మనీ దేశాలు గట్టిగ పోటీ తగులుచున్నవి ఇండియాలో తలలెత్తిన కొద్దివాటి మిల్లులుకూడ ఇంగ్లండుకు చుక్కెదురే. ఇండియా మేల్కొన్నది. దక్షిణాఫ్రికావంటి బ్రహ్మాండ ఖండము త్వరలోనే మేల్కొంటుంది. దక్షిణాఫ్రికాలో అపారమయిన లోహపుగనులు, ప్రకృతిసంపదలు, అసంఖ్యాక నూనవకోట్లు వున్నవి. ఇంత గొప్పగా చెప్పుకునే ఇంగ్లండు

బ్రహ్మాండమైన ఆఫ్రికాఖండమానవజాతులముందర చీమలో నోమలోగా కనుపిస్తారు. అయితే ఆ జాతులన్నీ ఉదారమైన బానిసలని మీరనవచ్చు. వారు నిజంగా ఉదారులే; కాని బానిసలుమాత్రం కాదు. వాళ్ళాత్మజేశాలు తమ సరుకులను ఆఫ్రికాఖండవాసుల నెత్తినవేసి పుద్దోహోజులు ఇక కొద్దిలోనే అంతరించబోతున్నాయి. ఈ వారిశ్రామిక విధానము పాళ్ళాత్మజేశాలనే ఇట్టి చీకటికోణంలో పడద్రోయబోతూ వుంటే ఇక ఇండియా సంగతి వేరే చెప్పవలెనా?

(యంగ్ ఇండియా : 12-11-1931)

2

—: యంత్రములు :—

యంత్రాలకు ఉచితమైన స్థానము లేకపోలేదు. యంత్రము లోకంలో ఎట్లనో వాడుకొన్నది. అయితే అదివచ్చి అవసరమయిన మానవకృషిని హోసరాజుచేయనివ్వరాదు. ఇప్పుడున్నదానికంటే ఏదైనా మంచిరకం నాగలి ఉంటే మంచిదే. కాని ఏవైనా ఒక విపరీతపు యంత్రోపాయంకని పెట్టి దాని సహాయముచేత ఇండియాలోవుండే భూమినంతా ఒక్కపెట్టున చున్నిపాడేసి, దానిలోపండే పంటనంతా తానే కైవశం చేసుకోగలిగేస్తే వస్తే ఇండియాలోని కోటానకోట్ల ప్రజలకు జీవనాధారంపోయి వారు ఎండినచెరువులోని చేపల లాగ మాడిచస్తారు. అదికాక చేసే పనిలేక సోమరులై, మందబుడ్లులే పోతారు. ఇప్పటికే చాలాభాగం అయినారులెండి !

ఇక రానురాను యిట్టివారిసంఖ్య పెరిగిపోయే అపాయంకూడా కనుపిస్తున్నది.

ఇండ్లల్లో కూర్చుని వస్తువులు తయారుచేసుకోడానికి తోడ్పడే యంత్రాలుకనిపెట్టి, వాటిలో మేలురకాలు తయారు చేయడం అంటే నేను ఒప్పుకుంటాను. అది నాకు సంతోషమే. అంతేకాని, పెద్ద యంత్రశక్తి చే నడిపించే వడుకుడు మిల్లులుపెట్టి, చేతి వృత్తులను త్రోసిరాజుజేసే పద్ధతికి మాత్రము నేను ఒప్పుకోను. ఇండియాలో ఉండే కోట్లకోలది రైతుజనానికి వారివారి ఇండ్లలో ఇంకొక ఉపవృత్తి చూపించకుండా ఎకాయెకిని ఈ రీతిగా యంత్రశక్తిని ప్రవేశపెట్టడం కేవలం వారియెడ మహాపచారం చేయడమే అవుతుంది.

(యంగ్ యిండియా - 5-11-1925)

సర్వజనుల యోగక్షేమములకు ఉపకరించ గలిగిన యంత్రమైతే ఫరవాలేదు - దాని ప్రవేశం న్యాయమే.

(యంగ్ యిండియా - 15-4-1926)

ఇండియా ప్రజల దారిద్ర్యాన్ని, దానివల్లవచ్చే నిస్పృహను, పోగొట్టగలిగిన యంత్ర మేదైనా ఉంటే అది యెంత విస్తృతమైనదైనాసరే ఒప్పుకుంటాను. నిరుద్యోగాన్ని, దారిద్ర్యాన్ని, కరువులను, పోగొట్టి, ధనం ఒకేచోట గుట్టలుగా పేరుకుండ చేసే తక్షణ తరుణోపాయంగా రాట్నం ఒక్కటే నాకు కనిపించినది. అందుకనే, నేను దానిని సూచించాను.

నిజంమాట్లాడితే రాత్తుంకూడ ఒక యంత్రమేకడ. అది చాలా నిలువైన యంత్రం. ఇండియా యొక్క ప్రత్యేక పరిస్థితులను మనస్సులో పెట్టుకొని ఆ రాత్తుయంత్రములో నా బుద్ధికి తోచిన యేవో మెరుగులను దిద్దడానికి విధేయ పూర్వకముగ ప్రయత్నం చేశాను.

(యంగ్ ఇండియా - 3-11-1921)

ప్రశ్న :- అయితే మీరు అన్ని యంత్రాలకు విరోధులేనా ?

జనాబు:- కాదు, కాదు, ఎంతమాత్రం కాదు; - అయితే, వెనుకముందు యోచన లేకుండా, ప్రతిదానికి యంత్రాన్ని పెట్టడానికి మాత్రము నేను విరోధిని. వైపైకి కనిపించే యంత్రాభివృద్ధుల విజయాడంబరమును, తభుకు బెభుకులనుచూచి, కండ్లు మిరుమిట్లుకొని, అంధుడనవడానికి నేను నిరాకరింతును. వినాశకరమగు యావద్యంత్ర విధానమునకు నేను పరమశత్రువును. అయితే సామాన్యపు పనిముట్లు, పరికరములు, నాకు సమ్మతమే. మనిషియొక్క శ్రమను తగ్గించి, కుటీరములలో అల్లాడు కోట్లకొలది జనానికి దానిద్రవ్యభారమును తగ్గించగల యంత్రమేదైనా ఉంటే, దానికిని నాకు సమ్మతమే.

(యంగ్ ఇండియా : 17-5-1926)

నా అభ్యంతరం యత్రములమీద కాదు. యంత్రముల మీద ప్రజలకున్న మోజుమీద. ఆ మోజు ఏమంటే,

“మనిషితో పనిలేకుండా చేసుకోవచ్చు” అని ఈ రీతిగా మనిషితో పనిలేకుండా చేసుకుంటూ పోగా, పోగా, తుదకు కోటానకోట్లు ప్రజకు పనిలేక, తిండిలేక, బజార్లవెంట అల్లాడుతూ తిరుగుతూ మాడిచావడమే అవుతుంది. కాలమును శ్రమను కూడి తగ్గించాలనే నా కోరిక: అయితే కొంత మందికే కాదు; చందరికిన్ని. ధనము చేర్చుకోవలసినదే — కాని, కొద్దిమంది చేతులలోనికే కాదు; అందరి చేతులలోనికి ధనము చేరాలి. నేను యంత్రములవల్ల వచ్చిన అనర్థకమేమంటే, కొద్దిమంది కోట్లకొలది జనాల వీపుల మీద యెక్కి స్వార్థచేయడం కలుగుతోంది. యంత్రములను ఉపయోగించాలనే బుద్ధి “అయ్యో! మనిషి పాపం కష్టపడుతున్నాడు, వాడశ్రమ తగ్గిద్దాము” అనే దయాంతఃకరణచే కలిగింది కాదు. ఊరికే డబ్బు వోసిళ్ళతో దోచుకుందామనే దురాశే దీనికి మూలము. ఇట్టి దుస్థితిని మాన్పించడానికే నేను నా శాయశక్తుల క్రిమి చేస్తున్నాను.

“అంటే యంత్రమన్నంతమాత్రంమీద కాదు మీ విరోధము— యంత్రాన్ని దుర్వినియోగపరచడం మీద అన్నమాట. ”

“తప్పకుండా! అదే నా అభ్యంతరం. ఇంకొకమాటకూడ చెబుతాను. ప్రకృతి శాస్త్రపరిశోధనలు చేయడం, కొత్త కొత్త సంగతులు కనిపెట్టడం అనేది దురాశను పెంచుకోడానికి సాధనముగ మాత్రం ఉండరాదు. మున్నందుగా ఈ ఉద్దేశాలు మానివేసుకోవాలి. ఈ దురుద్దేశ్యాలు మానుకొని

పనిచేస్తే పనివాళ్ళ యోగక్షేమాలను యజమానులు ఉపేక్ష చేయరు. అప్పుడు యంత్రమనేది మనిషికి సహాయకారియే అవుతుంది కాని హానికరము కాదు. యంత్రాల నన్నిటిని తుడిచివారెయ్యాలని కాదు లేదు పూనుకొన్నది. యంత్రోపయోగాన్ని పైరీతిగా పరిమితం చేయాలనే నా సంకల్పం.

“ఆవిరి, ఎలెక్ట్రీసిటీ వగైరా ప్రకృతి శక్తులచేత నడవబడే విస్తృతమైన చిక్కులు ఒక్కరు యంత్రాలన్నీ పావలనినట్లుగానే కనిపిస్తుంది మీ హేతువాదాన్ని బట్టి చూస్తే—” అని ప్రశ్నించా కొకరు.

“పోతే పావలనే ఉండవచ్చు. కాని, నే నొక మాట స్పష్టంచేయదలచుకున్నా. ఏపని ఎట్లాచేసినా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యము మనిషియొక్క యోగక్షేమమే. మనిషే ప్రధానం — తక్కినవన్నీ తరువాతకే. యంత్రము వచ్చి మనిషియొక్క అవసరాలను కుంగదీయనియరాదు. విచక్షణతో మనం యంత్రాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను. సింగర్ కుట్టు యంత్రం ఉంది చూడండి. ఇంతవరకు కనిపెట్టబడిన, పనికివచ్చే, కొద్ది యంత్రాలలో ఇదొకటి మంచిది. దీని నిర్మాణమును గూర్చిన సంవత్సరములను కథాఘట్టంకూడ ఒకటి ఉన్నది. ఒక రోజున “సింగర్” అనే ఆమున తన భార్య ఏవో గుడ్డలు చేతితో కుట్టుకోడానికి మిక్కిలి శ్రమ పడుతున్నట్లు చూశాడు. ఆ పని మహా విసుగుగా కనిపించింది. అదీచూచి సింగరుకు చాలా జాలివేసింది. అప్పుడు కేవలం ఆమెమీద

ఉండే ప్రేమార్ద్రత చేతనే, ఆమె కీ అనవసరపు శ్రమ తగ్గించాలని ఈ కుట్టుయంత్రాన్ని ఆయన ఆలోచించి నిర్మించాడు. (అదే సింగరు కుట్టుయంత్ర మైనది) ఈ యంత్రము వలన ఆయన తన భార్యా శ్రమనే కాక, లోకంలో ఆ యంత్రాన్ని కొనుక్కోగల ప్రతి మనిషియొక్క శ్రమను గూడ తగ్గించాడన్నమాట.

ప్రశ్న :— అట్లాగయితే ఈ సింగరు మిషనులను తయారుచేయడానికయినా పెద్ద ఫ్యాక్టరీలుండాలికద! ఆ ఫ్యాక్టరీలను నడపడానికి ఆవిరి, విద్యుత్తు శక్తులుండాలికద?

జవాబు:—ఓజమే, ఉండాలి. అయితే, చేనేమి సోషలిస్టులకు తీసిపోను. నేనూ సోషలిస్టునే. అటువంటి ఫ్యాక్టరీలు ప్రభుత్వపరంగా ఉండాలి అంటాను (వ్యక్తుల చేతులలో ఉండకూడదంటాను.) ప్రభుత్వపరంగా ఉన్న ఈ ఫ్యాక్టరీలు ఆదర్శప్రాయమయిన పద్ధతులలో నడవాలి. అంటే లాభాలు తీయటంకోసం కాదు. ప్రజా ప్రయోజనంకోసం పని చెయ్యాలి. దురాశకు బదులు ప్రేమ పనిచెయ్యాలి. పనివాండ్రు దుర్బర పరిస్థితులు మార్పుచెయ్యాలని నాసంకల్పం. ధనం దోచుకోవాలని పరుగెత్తే ఈ పిచ్చి పరుగులన్నీ కట్టిపెట్టాలి. పనివానికి తగు జీవిత భృతి ఇవ్వడమేకాకుండా, అనవసరపు చికాకు, శ్రమ తగ్గించే ఉపాయాలుకూడా చూడాలి. ఇట్టి పరిస్థితు లేర్పడిననాడు యంత్ర మనేది దాని యజమానికి లేక ప్రభుత్వానికి ప్రయోజనకరమైనట్లే. దానిని ఫ్రిప్పే పనివానికికూడ సహాయకారి అవుతుంది. ధనాశకయి

నేడు మనం చూచే ఉన్నతపు పరుగులు కట్టుబడిపోతవి. పనివాడు, నేను చెప్పినట్లు, ఆకర్షవంతమయిన ఆకర్షకప్రాయమైన పరిస్థితులలో పనిచేస్తాడు. సింగరు కుట్టుయంత్రమొక్కటే నే నిట్టి అవాంఛనీయ యంత్రవిభానమునుండి మినహాయిస్తాను. ఎందుకంటే చాచి వెనుక ప్రేమప్రేరణ యున్నది. మానవ జ్ఞేమమే దానికి ఏకైక లక్ష్యముగా ఉన్నది. మనిషి పడే శ్రమను తగ్గించడం ఒక్కటే యే యంత్రానికిగాని పరమోద్దేశముగ ఉండవలెను. హృదయ పూర్వకమైన, సత్యమయిన, మానవప్రేమ-ధనదురాశకాదు-మనకు కావలసింది. దురాశస్థానే ప్రేమను ప్రవేశపెట్టండి. అప్పుడు అన్ని రైటవుతవి.

(యంగ్ ఇండియా : 31-1-1924)

ప్రశ్న:—“అయితే, ఈ యంత్రయుగానికి మీరు విరోధులన్నమాట?”

జవాబు:—ఆ మాటంటే, మీరు నా ఉద్దేశాలను అవార్థం చేసుకొని, వెక్కిరింతగ చిత్రించుచున్నారని అర్థమవుతుంది. యంత్రమన్నంతమాత్రం చేతనే నేను దానికి విరోధిని కాదు. నా విరోధముల్లా అది మనమీదయెక్కి స్వారి చేయరా దనునంతవరకే.

ప్రశ్న:—అయితే మీరు ఇండియాను పారిశ్రామికం చేయగా?

జవాబు:—తప్పకుండా చేస్తాను. అయితే “పారిశ్రామికం” అనే మాటకు నా అర్థం వేరు. గ్రామవృత్తులను పునరుద్ధరించడమే నా యీ అర్థము. ఇండియా గ్రామాలు పూర్వం పట్టణాలకు, పెద్ద నగరాలకు కావలసిన వస్తు సముదాయాన్నంత ఉత్పత్తి చేస్తూఉండేది. వనాటినుండియైతే మన నగరాలు, పట్టణాలు, విదేశస్థులు తమ సరుకులు అమ్ముకొనే అంగశ్శయివోయివో, కరదేశాలనుండి చవక దనాసరిరకం సరుకులు తీసికొనివచ్చి మన నెత్తిమీద రుద్దుకోవడం ప్రారంభమైనదో, తద్వారా ధనం గ్రామాలనుండి వరదలు గట్టి బయటిదేశాలకు పోవడం సాగిందో, అనాటినుండే ఇండియాలో దారిద్ర్యం తాండవమాడనాగింది.

ప్రశ్న:—అయితే మీరు ప్రకృతిసిద్ధమయిన ఆర్థిక విధానం వైపునకు మరలిపోతున్నారన్నమాట.

జవాబు:—అవును అయితే, గ్రామాలను నేను మరొక విధంగా పారిశ్రామికం చేస్తున్నాను.

(హరిజన్ : 27-3-1937)

ఇప్పుడు ఇండియాలో లేచిన పెద్దపెద్ద మిల్లులు స్వదేశీ పరిశ్రమలని అంటే అందుకు కాక. జపాన్, లంక మైక్ మిల్లులతో అవి పోటీ చేస్తే చేయుగాక. అయినప్పటికీ ఈ మిల్లులు ప్రజాసేకాన్ని వోచుకొని, దేశ దారిద్ర్యాన్ని హెచ్చించేవి అని మాత్రం చెప్పక తప్పదు. ఈ మిల్లులు

ఎంతనరకు ఖాదీని అణచిపెట్టి. ఖాదీపై విజయధ్వజ మెత్తు తవో, అంతవరకు ఇవి ప్రజానీకాన్ని దోచుకుంటూ దేశ దారిద్ర్యాన్ని పెంచుస్తున్నననే చెప్పాలి. దేశాన్ని సంపూర్తిగా బ్రహ్మాండమయిన యంత్రాగారాలతో నింపివేద్దామనే మనవాళ్ళకుండే మోజులో నా మాటలు పిచ్చిమాటలుగ కనపడవచ్చు. వాటి నెవరు పాటించకపోవచ్చుకాక! “యంత్రాగారాలు పెరిగినకొద్ది ప్రజల దారిద్ర్యం పెంచుక తప్పదు; అది అనివార్యం; అయినప్పటికీ, ఈ దుస్థితిని ప్రజలు అనుభవించక తప్పదు. అనుభవించవలసినదే” అని కూడ మన వారంటున్నారు. ఈ దుస్థితి అనివార్యంకాదు. నివార్యమే. అది అనుభవించవలసిన పనియు లేదు ఈ సంగతిని అఖిల భారత చరఖాసంఘం ఋజువుచేసింది. కేవలం పనిలేని తీరిక సమయాలలో దూది ఏకులు, పెంకులు. మొదలయిన పనులను ప్రజలు చేబట్టుటద్వారా ఇండియాకు కాపలసిన యావత్తు వస్త్రావసరములను మన గ్రామాల్లో తీర్చగలవని ఈ చుఖా సంఘము స్పష్టముగ ఋజువుచేసింది.

హరిజన్ : 23-10-1937)

పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు పెట్టి బ్రహ్మాండమైన చిక్కులు వొక్కురు యంత్రాలుపెట్టి, పరిశ్రమను కేంద్రీకరణం చేయడం నా కెంతమాత్రం గిట్టదు. దీనికి నేను వ్యతిరేకిని. ఇండియా ఖద్దరును చేబట్టి దానియందు ఇమిడియున్న సంపూర్ణ భావమును గ్రహించినచో సర్వమూ చక్కబడగలదు. అనవసరపు శ్రమను తగ్గించుకోడానికి, జీవితావసర

ములను సమర్థుడొకడానికి అవసరమైనంతవరకు ఆధునిక యంత్ర సహాయమును ఇండియా తీసికొవచ్చును. ఖడ్గరు తత్వమెరిగి దానిని చేపట్టినచో ఇది యిండియాకు సాధ్యమనియే నా తలంపు. ఇందువిషయమై నాకు నిరాశకాని నిరుత్సాహము కాని లేదు.

(యంగ్ ఇండియా : 24-7-1924)

ఇకనైనా గ్రామాలను దోచుకోవడం మానివేస్తే అవి తిరిగి తిలలై త్తడానికి వీలున్నది. బ్రహ్మాండమైన యంత్ర గారముల వల్ల పైకి కనిపించే కీతిగానో, కనిపించనికీతిగానో, గ్రామస్థులను దోచుకోవడమే విభిన్న జరిగి తీరుతుంది. ఎందుకంటే, సరుకు విక్రయదల గురించియు పోటీల గురించియు అనేక చిక్కులు ఏర్పడితీరుతవి. కనుక, గ్రామాలను స్వయంపోషకముగ చేయుట మీదనే మనము మనకృషిని కేంద్రీకరించవలెను. ప్రధానంగా మన ఉపయోగాలకొరకే వస్తూత్పత్తిని చేసుకొనవలెను. ఈ గ్రామముయొక్క ఈ తత్వము చెడకుండ, నిలుపుకొంటే ఆధునిక యంత్రములను సైతము—తాము చేసుకోగలవి ఉపయోగించుకోగలవి - గ్రామస్థులు ఉపయోగించుకోడానికి అభ్యంతరంలేదు. అయితే ఇతరులను దోచుకోడానికి ఉపకరణములు మాత్రం వాటి నెన్నడును ఉపయోగింపరాదు. అంతే.

(హరిజన్ : 29-8-1936)

అత్యధికమైన వస్తూత్పత్తి చేద్దామనే ఉన్నాదమే లోకానికి ముప్పుదెస్తున్నదని నేను ఘట్టిగ చెబుతున్నాను.

యంత్రాగారాలవల్ల మానవకోటి యావత్పండికి కావలసిన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయసేలున్నదని ఒప్పుకొన్నప్పటికి, దానిలో ఒక ప్రమాదం ఉంది. ఎట్లంటే నస్తూత్పత్తి కొన్ని కొన్ని చోట్లలోనే కేంద్రీకృతం అవుతుంది; ఆ చోట్లనుండి ఆ వస్తువులను బోకులకు పంపిణీ చేయడానికి డొంక తిరుగు గుళ్లుగ ఎన్నో దోపలు త్రొక్కవలసి వస్తుంది. ఈ మెలికలలో ఏన్నోమోసాలు దగాలు దాగిఉంటవి. అట్లుకాక, ఆ వస్తువు కావలసిన చోటనే దాని ఉత్పత్తికి పంపిణీకి — రెంటికి ఒకేచోటనే — ఏర్పాటుచేస్తే ఎక్కడ ఉత్పత్తియైన వస్తువు అక్కడే పంపిణీలయి వివిధయోగపడిపోతుంది. దానంతటది సులభంగా, సాఫీగా జరిగిపోతూఉండే ఇట్టి పంపిణీ పద్ధతిలో డొంక తిరుగుళ్ళు, దాగుడుమూతలు, దగాలు ఉండవు.

లోకంలో వ్యవస్థా విహీనములుగ ఉండి-అనగ తమ ఏర్పాట్లను తాము చేసికోలేక, దుర్బలములని చెప్పబడు ఇతర బక్క దేశాలను నేడు యూరప్, అమెరికాలు దోచుకుంటున్నవి కద, చూడు. ఇక, ఈ బడుగుదేశాలు కొంచెం కన్ను తెరచి, ఈ దోపిడీలకు తావు ఇవ్వము అని కనుక నిశ్చయించుకుంటే అమెరికా యూరపుల పని కట్టుబడుతుంది. ఈబక్క దేశాలు తమంతటతామే నిర్మించుకొనగలిగిన వస్తువులతోనే సంతృప్తిచెంది సరిపెట్టుకొన గలుగుతవి.

బ్రహ్మాండమైన యంత్రాగారములద్వారా జరిగే ఈ బహుళవస్తూత్పత్తి అప్పుడు కట్టుబడుతుంది; కనీసము, జీవిత

మునకు నిత్యావసరమైన వస్తువిరాగాము ఈ రకమైన బహుళయంత్రోత్పత్తి పద్ధతిగ జరగడమనేది కట్టుబడిపోతుంది.

వస్తూత్పత్తియు తద్వినియోగముకూడ—రెండూ—ఒకే చోట స్థానికముగ జరిగిననాడు, వస్తువులను అపారసంఖ్యగ—యెట్టిదుష్పరిణామములకైనా సరే ఒడిగట్టి ఉత్పత్తి చేద్దామనే కాంక్ష, వ్యామోహము మాయమైపోతుంది. నేటి ఆర్థికవిధానములో చెలరేగుచున్న అంతులేని కష్టాలు సమస్యలు కూడ సమసిపోతవి.

కొద్దిమంది జేబులలో అసహజముగ పెరిగిపోయే ధన రాసులు ఒకమూల మూలుగుతూ ఉండడం, మరొకమూల మిగతాబహుజనానికి తిండియే లేకపోవడం, అనే విపరీతస్థితి తొలగిపోతుంది. (చుట్టూ జలరాశియున్నా త్రాగడానికి గుక్కెడు నీరు కరవైనట్లు)

ప్రశ్న:- అయితే, బహుళవస్తూత్పత్తి భావి భారత దేశానికి మీరు ఆచర్యంగా అంగీకరించరా?

జవాబు:- ఓ, తప్పకుండా అంగీకరిస్తాను. అయితే, ఆ బహుళవస్తూత్పత్తి అనేది చార్జ్ న్యసాధనమీద మాత్రం ఆధారపడనీయను. నిజానికి నా రాట్నసందేశం ఇదే. రాట్నం ద్వారా జరిగేదికూడ బహుళవస్తూత్పత్తియే - అయితే అది వేర్వేరుగ ప్రజలు ఎవరిఇంట్లోవారు చేసుకునే వస్తూత్పత్తి. ఈ రీతిగా కోట్లకొలది వ్యక్తులు తమతమ ఇంట్లో చేసే ఉత్పత్తి

అంతా కలిపితే, అది బ్రహ్మాండమైన సంఖ్యలుగ చేసే వస్తూత్పత్తి కాదా? అయితే “బహుళవస్తూత్పత్తి” అన్నప్పుడు మీ మనస్సులో ఉన్న అభిప్రాయమేమో నాకు తెలుసులేం. మిక్కిలి చిక్కుకు వొక్కురై న బ్రహ్మాండమైన రాకాసి యంత్రాల సహాయంతో వీలైనంత తక్కువ మంది జనంచేత చేయించే ఉత్పత్తియే “బహుళోత్పత్తి” అని మీ అర్థం! మీ సంకేతార్థమిదే నాకు తెలుసు. ఈ అర్థం, ఈ భావం, తప్పు అని నా మనస్సు నాకు గట్టిగ చెబుతున్నది. నా ఉద్దేశ్యంలో కూడ ఒకయంత్రం ఉన్నది. అయితే అది చాలా సులభమైనది. కోటానుకోట్ల ప్రజల కుటీరములలో తేలికగ ప్రవేశపెట్టడానికి వీలైనది - ఇదీ నా యంత్రం.

ప్రశ్న :— అనగ, యంత్ర మనేది వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తిని పంపిణీని రెంటిని ఒకని చేతిలోనే కేంద్రీకరిస్తున్నది కనుకనే - అట్లా కేంద్రీకరించుప్పుడే - మీరు దానికి విరోధులన్నమాట!

జవాబు :— సరిగ్గా అంతే-మీరు చెప్పినది రైటు. ఒకని గుప్పెటలోనే యావద్దనం ఉండడమనే దానిని నేను అసహ్యించుకుంటాను. ఈ మిరాశీలు నాకు గిట్టవు. తక్కిన యావజ్జనానితో పంచుకోవడానికి వీలుపడని సంపద నా కెంత మాత్రం వద్దు. అది నాకు నిషేధం. అంతే

(హరిజన్ : 2-11-1984)

C. మూలధనం — శ్రీమ (కాయకష్టము)

1

మూలధనం - కాయకష్టము

ఈ లోకంలో సర్వం మూలధనం (డబ్బు) మీదే ఆధారపడియున్నదనే భ్రాంతిలో మనం ఉంటున్నాము. కాని, ఒక్క-క్షణం జాగ్రత్తగా ఆలోచించిచూడండి. కూలి వాని నడ్డకూడ కండబలం అనే మూలధనం ఉంది. ఇట్టి మూలధనం షాహుకారువద్ద యెన్నడూ ఉండదు. శ్రామి కుల చేతులలో సాటిలేని మంచి అవకాశాలన్నో ఉన్నవని “రస్కిన్” అను ఆంగ్లతత్వవేత్త తననాట వక్కాణించి యున్నాడు. అయితే, ఆయన చెప్పింది మన బుర్రలకు అందనిదిగా ఉంటూవచ్చింది. కాని నేడు “సర్ డ్యూయల్ హోమిల్స్” అనే ఇంకొక ఆంగ్లేయ తత్వవేత్త ఇందును గూర్చిన ప్రయోగములు క్రియాత్మకంగా చేసి చూపిస్తున్నాడు. ఆయనకూడ బాగా తెలిసిన ఆర్థికవేత్తయే - ఆయన కూడ పెట్టుబడి డబ్బుగల షాహుకారే. అటువంటి ఆయన తాను చేసిన పరిశోధనలను బట్టియు, ప్రయోగములను బట్టియు, సరిగ్గా ఆనాడు “రస్కిన్” తన సహజబుద్ధి విశేషముచే వచ్చిన అభిప్రాయాలకే వచ్చాడు. తద్వారా శ్రామి లోకానికి జీవప్రదమైన సందేశాన్ని అందజేశాడు. “లోహపు ముక్కయే సంపద, ధనం అనుకోవడం తప్పు.” అని ఆయన చెబుతున్నాడు. “ఇంతింత వస్తువులకున్నట్లే

సంపద అనుకోవడంకూడ తప్ప” అనియు ఆయన అంటున్నాడు. అయితే, ఈమాటతోపాటు ఇంకొక మాటకూడ ఆయన చెబుతున్నాడు - ఏమనగా “అసలు మూలంలోకి పోయి విచారించిచూస్తే నిజానికి శరీరశ్రమయే - (కాయ కష్టమే) ధనం, సంపద; అదే పెట్టుబడిసాము-అదిప్రాణంతో కూడిన ధనం. ఆధనం ఎన్నడూ తరిగిపోయేదికాదు” అని ఆయన అంటున్నాడు.

(ఇండియాకుగల స్వరాజ్యవర్ధిత—

1932 - పేజీ 393)

పెట్టుబడిదాస్థలకు, కూలీలకు మధ్య సవ్యమైన సంబంధాలు నెలకొల్పడమే నా సుకల్పం. ఈ ఇరుపక్షాలలో ఒకరిపైన ఒకరికి అధిపత్యం - సవారిచేసి అధికారం- ఉండరాదని నా ఉద్దేశ్యం. ఈ ఉద్దేశ్యం మధ్య సహజ పరస్పర వైరుధ్యం ఉండని నేను అనుకొనను.

(యంగ్ ఇండియా - 8-1-1935)

డబ్బు బలమైనదంటే, కూలీవాని కాయకష్టం కూడ బలమైనదే అంటాను. ఈ రెండుబలాలు మంచికీ ఉపయోగపడవచ్చు, చెడ్డకీ ఉపయోగపడవచ్చు, ఇవి ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడియున్నవేకాని, విడిపోతే వేరేవేరుగా నిలువజాలవు. కూలీవాడు తన శక్తినితాను గుర్తించిన తక్షణము నుండి పెట్టుబడిదార్లైన షాహుకారుతో సమాన భాగస్వామి కాగలడు, అతనికి బానిసగ ఉండనక్కరలేదు. సమాన భాగ

స్వామిగాకాక, సర్వమునకు తానే అధికారిగ, సాంతదారుగా, ఉండాలని కూలివాడు చూస్తే వాడు రోజు రోజు బంగారు గుడ్లను పెట్టే కోడిని ఒక్కనాడే కోసుకుతిన్నవాడవుతాడు.

(యంగ్ ఇండియా : 26-3-1931)

2

—♦ ధనమును కేవలం సాంతానికి ఉపయోగించు
కోవడానికి ఎవనికీ నైతికమైన హక్కులేదు ♦—

ప్రశ్న :— ఐహిక ధనమునుగాని, నైతిక ధనమును కాని, ఎవడైనా సంపాదించుకుంటే అది అతడు తన కోడి మానవుల సహకారంవల్ల మాత్రమే సంపాదించుకోగలుగుతున్నాడు కద. అట్టి సందర్భంలో అతడి ధనములో దేనినైనా కాని, కేవలం కన-సాంత ప్రయోజనానికే వినియోగించుకోవడానికి అతనికి నైతికమైన హక్కు ఉన్నదా?

జవాబు — లేదు, లేదు. ఎంతమాత్రంలేదు—

(హరిజన్ : 16-2-1947)

3

—♦ ధర్మకర్తృత్వము (“ట్రస్టీ” విధానం) ♦—

ప్రశ్న :— భాగ్యవంతులు ట్రస్టీలుగా ఉండాలని మీరన్నారు. అంటే వారు తమ ఆస్తిపై సాంతహక్కువదలుస్తోని “ట్రా” ప్రకారం చెల్లదగిన ట్రస్టుగ దానిని నిర్మించి

సదరు ట్రస్టీల ఆమోదంతో నానిని నిర్వర్తింపవలె ననియా
మీ ఉద్దేశ్యం? అప్పుడు ఆ భగవంతుడు మరణించినవిమ్మట
ఆ ఆస్తికి వారసు లేవరవుతారు?

జవాబు:— ఈపక్షకు జవాబుగా లోగడ తానిచ్చి
యున్న అభిప్రాయముచే మరల గాంధీగారు స్పష్టంగా
చెప్పారు. అది ఇది:— ఆ లోకంలో ప్రతివస్తువూ భగవం
తునికే చెందియున్నది అది భగవంతుని నుండియే వచ్చియు
న్నది కనుక ఆ వస్తువు భగవంతుని బిడ్డలందరికి చెందవలసిం
దేకాని ఏ ఒక్క వ్యక్తికో కాదు. తనకు రావలసిన వంతు
కంటె ఎక్కువ సంపద ఎవరి నద్దనైన ఉండుట తటస్థించే
యెడల, ఆ యెక్కువ సంపదకు ఆతడు తనతోడి తక్కిన
దేవుని బిడ్డలందరి తరపున ట్రస్టీ గ, లేక ధర్మకర్తగ అవు
తున్నాడు.

భగవంతుడు సర్వశక్తినంతుడు. ఆయన ఒక్కసారే
వస్తువులు తయారుచేసి కూడబెట్టివోసక్కరలేదు. ఏ రోజుకు
కావలసినవి ఆరోజే ఆయన తయారు చేసుకోగలడు. అలాగే
తయారు చేసుకుంటాడు. కనుక మనుష్యులుకూడ ఆ సిద్ధాంత
రీత్యా తమకు కావలసిన వస్తువులను ఏరోజు ఆరోజే తయారు
చేసుకోవాలికాని, ఒకనారే స్టోరు చేసుకోకూడదు. (పేర్చి
పెట్టుకోకూడదు) ఈ సత్యమును ప్రజలందరు సర్వసాధారణ
స్థితిగా అవలంబిస్తే, అదే ప్రభుత్వ శాసనమైపోతుంది. ఇదే
'లా' ప్రకారంగా ట్రస్టీవిధానమై పోతుంది. ఈ ట్రస్టీ విధా
నమే ఇండియా మిగతా లోకానికి ఇచ్చే ధార్మికసందేశంగా

ఉండాలని నా కోరిక. ఇట్టిస్థితి వర్పడితే లోకంలో దోపిడీ విధానం అర్థశ్రమైపోతుంది. ఇప్పుడున్నట్లుగ తెల్లకాతి వారికిన్ని. వారి సంతతివారికికూడ. అష్టేలియా మొదలగు ఖండాలలో మిరాశీ భూములు ఉండజాలవు. ఇట్టి మిరాశీ భూములు వర్తాలలోనే ఇక భవిష్యత్తులో ఎన్నో ప్రపంచ యుద్ధాలకు బీజాలున్నవన్నమాట. ఇకముందు రాబోయే ఈ యుద్ధాలు గతరెండు ప్రపంచయుద్ధాలకంటెకూడ భయం కరంగా ఉండగలవుకూడ.

ఇక, వారసు డేవడవుతాడన్న సంగతికి సమాధాన మేమంటే; ప్రభుత్వం “లా” కు లోబడి, అప్పటికున్న ట్రస్టీయే దానికి వారసును నియమించుకొనుటకు హక్కు గలిగి ఉంటాడు. (హరిజన్ : 23-2-1947)

నా యీ ట్రస్టీ సిద్ధాంతం ఏదో తాత్కాలికపు అతుకుగ చెప్పిందికాదు; ఏదో కప్పిపుచ్చడానికి చెప్పింది కూడ ఎంతమాత్రంకాదు. మిగతా సిద్ధాంతాలు ఎన్ని గలిగి చిన, ఇది మాత్రం స్థిరంగా నిలబడుతుందని నా గట్టి నమ్మకం. దీని వెనుక సత్యబలం, ధర్మబలం, అండగఉన్నది. ధనం కలవారు ఈ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా వర్తించడం లేదనే సంగతి వేరు. అంత మాత్రంచేత ఈ సిద్ధాంతం తప్పు యినట్లు ఋజువుకాదు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ధనికులు వర్తించకపోతే, అది వారి దౌర్బల్యమే అవుతుంది కాని, సిద్ధాంతం మాత్రం తప్పుకాదు. అహింసాను సారియైన సిద్ధాంతం ఇదికాక వేరొకటిలేదు. (హరిజన్: 16-12-1939)

ప్రశ్న :— ట్రస్టీయైన ఆస్తిపరుడు ఒకడు మరణించిన తరువాత ఆ ఆస్తికి అతని పిమ్మట యెవడు వారసు (ట్రస్టీ) అవుతాడు ? తన వారసుని పేరు తాను ప్రతిపాదించడం వరకు నూత్రమే హక్కు ఉంటుందా? పిమ్మట దానిని స్థిరపరచే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉండాలా ?

జవాబు:— (దీనికి లోగడనే గాంధీగారు జవాబు చెప్పి యుండిరి. అదేదనగా) :- ప్రప్రథమంలో ట్రస్టీగాయైనవాడు వారసుట్రస్టీని నియమించడానికి అనకాళం ఉంటుంది; అయితే ఈ నియామకం ప్రభుత్వంచేత స్థిరపరపబడవలెను. ఇట్టి నిబంధన అటు వ్యక్తికి ఇటుప్రభుత్వానికి కూడా సవ్యపునడకకు కల్గెముగ ఉంటుంది.

ప్రశ్న :— మీ "ట్రస్టీ"సిద్ధాంతం ద్వారా "ప్రైవేటు ఆస్తి" అనేదిపోయి దానిస్థానే "పబ్లిక్ ఆస్తి" ఏర్పడినప్పుడు ఆ ఆస్తి యొక్క- స్వామ్యత్వము అనగ (సాంతదారి తనమనేది) ప్రభుత్వానికి సంక్రమిస్తుందా ? మరి, అయితే ప్రభుత్వాలు అనేవి హింసామూలకములుగా! అట్టి హింసామూలక ప్రభుత్వాలకు కాక ఐచ్ఛికముగ ప్రజలచే ఏర్పరచుకొనబడే గ్రామ సంఘాలు, మునిపాలిటీలవంటి సంస్థలకు ఈ స్వామ్యతం సంక్రమిస్తుందా ? ఈ ఐచ్ఛిక ప్రజాసంస్థలైనా కొనకు పై నున్న ప్రభుత్వం చేసిన చట్టాల మూలకంగా కదపాడుకొల్పబడతవి?

జవాబు :— మీ ప్రశ్నల భావంలో కొంత తబ్బిబ్బు కనిపిస్తున్నది. నా ట్రస్టీసిద్ధాంతం ప్రకారం ఆస్తిస్వభావం

మార్పుచెందినప్పుడుకూడ దానియొక్క “స్వామ్యత్వం” సాంతదారితనం అనేది “లా” దృష్టిలో ఆ ట్రస్టీలోనేనిలిచి యుంటుంది. ప్రభుత్వానికి సంక్రమించదు. వ్యక్తియొక్క ఆస్తిని ప్రభుత్వం లాగివేసుకోవడమనే స్థితిని తప్పించడానికే నా యీ ట్రస్టీసిద్ధాంతం అసలువచ్చింది. అసలు యజమానికి ఉన్న స్వామ్యత్వపు హక్కులు నిలుపుకోగలగడానికే ఈ ట్రస్టీసిద్ధాంతం ఏర్పాటైవది.

ఇంకొకసంగ తేమంటే, ప్రభుత్వమనేది శాశ్వతంగా హింసమీదనే విధిగా ఆధారపడి ఉండాలనే మాటలేదు. సిద్ధాంతరీత్యా ప్రభుత్వం హింసామూలకం కావచ్చుకాక; కాని, క్రియలో ప్రభుత్వం చాలవరకు అహింస మీదనే నడవవలసి ఉంటుంది.

(హరిజన్ - 16-2-1947)

4

గాంధీగారి ట్రస్టీ సిద్ధాంతం

(ప్రారీలాల్ గారి వ్యాసం)

జైలునుండి విడుదలకాగానే లోగడ ఆగాఖాన్ మందిర నిర్బంధవాసకాలంలో మేము ఆలోచిస్తూ ఉండిన ట్రస్టీ సిద్ధాంతాన్ని గూర్చి మరల ఆలోచన సాగించాము. కిశోర లాల్ భాయి, నరహరిలాల్ భాయిలుకూడ మాఆలోచనలలో చేరారు. మేముంతాకలిసి ఈ ట్రస్టీసిద్ధాంతానికి విశిష్టమైన,

విశేషమైన రూపురేఖలుండి బాపూజీమందు పెట్టాము. ఆయన దానిలో కొన్ని మార్పులు చేశారు. తుదకు స్థిరపరచిన రూపం ఈ దిగువరీతిగా ఉన్నది:—

(1) ఇష్టుకున్న షాకుకారీ (వెట్టుబడి) విధానానిని పరస్పర సహకార విధానముగ మార్చినేయడానికి ట్రస్టీ సిద్ధాంతం ఒక నాణ్యత అవుతుంది. షాకుకారితనాని కిది చోటివ్వదు. కాని, ఇష్టుకున్న ఆస్తికరులు తమంతటతాము (ఈ సహకార వ్యవస్థలోనికి) మార్పుచేయించు కోడానికి వారికి ఒక అనకాశం ఇస్తుంది

“తనలోపమును ఎన్నటికైనా సరే దిద్దుకొకనపోవడమేది మనిషి స్వభావంలో లేదు” అనే సమ్మతంమీద ఈ సిద్ధాంతం ఆధారపడియున్నది. (నేడుకాకున్నా మనిషి తనలోపమును శ్రేష్టేనా దిద్దుకొని తీరుతాడు)

(2) సంఘం స్వశ్రేయస్సు నిమిత్తం యెంతవరకైతే అనుమతిస్తుందో అంతవరకే తప్ప అంతకుమించి ఆస్థిలో ఏ వ్యక్తికీకాని ప్రయోజనం (సంతకదారీ, హక్కు ఉండనేరదు. నిర్దిష్టంధమైన సంపూర్ణ స్వామ్యత్వమును (హక్కును) ఈ సిద్ధాంతం ఏ వ్యక్తికీకానీ ఆస్తిపై అంగీకరించదు.

(3) ఆస్తిపై స్వామ్యత్వమును గూర్చియు, దాని వినియోగమును గూర్చియు ప్రభుత్వము తన శాసనముల ద్వారా నియమములు యేర్పరచినడిపించవచ్చును. దానికి అభ్యంతరములేదు.

(4) ఈ రీతిగా ప్రభుత్వశాసనమాలద్వారా నడిపించబడు అగ్రస్థిస్థాంతరము ఆమలులోనికి నచ్చిపెట్టుడు, ఏవ్యక్తి కాని తన ఆస్తిని సమిష్టిసంఘ ప్రేయమునుతోసిపుచ్చి - తన ఇష్టమువచ్చింట్లు తన స్వాధీనత్వప్రకారము వినియోగించుకొనడానికి ఎంతమాత్రం పలుండదు.

(5) సవ్యమైన కనీసపు జీవనభృతిని నిర్ణయింపదలచినట్లు, ఏవ్యక్తికిగాని “ఇంతకుమించి హెచ్చుతదాయం ఉండకూడదు” అనే నిర్ణయం కూడ చేయవలెను. ఈ “కనీసపు” జీవనభృతికీ. ఈ “హెచ్చు” తదాయమునకన్న ఎక్కువ తేడా ఉట్టి ఉండరాదు. ఈ తేడా యేదైనా ఉంటే అది న్యాయముగను సహాయముగను ఉండాలి, మరియు అప్పుటప్పటికి చూర్పుచేంద వీలైనదిగఉండాలి అనగా. కొనకు ఈ తేడాయే కాలక్రమమున నశించు ధోరణిలో ఉండాలి.

(6) వస్త్రాత్పత్తి సంఘావసరములను బట్టి ఉండవలెనే కాని, వ్యక్తియొక్క దురాశకుగాని, కయ్యాళికిగాని, అనుగుణ్యముగా ఉండునదిగా ఉండరాదు గాంధీగారి ఆర్థికవిధానములో ఉండే స్థితి ఇది. (హరిజన్ 25-10-1942)

D. భూస్వామి రైతు :

1

—♦ ఆదర్శప్రాయుడైన జమీందారుడు ♦—

రైతు నేడు భరించుచున్న బరువును ఆదర్శప్రాయుడైన జమీందారుడు చాలబాగా వెంటనే తగ్గించివేస్తాడు.

అట్టి జమీందారుడు తన రైతులతో సన్నిహితసంబంధం ఏర్పరచుకుంటాడు వారికష్టసుఖాలు, వారి ఉపసరాలు గుర్తిస్తాడు. వేరూ వారి బతుకునే హరించే నిరుత్సాహమును తోలగించి దానిన్ధానేడతావమన జేతాశను, పూరిస్తాడు. పారిశుధ్యమును గూర్చియు ఆరోగ్య నియమాలను గూర్చియు వారికి నేడున్న అజ్ఞానమును ఆ జమీందారుడు “తనకేమీ పట్టనల్లుగ” చూస్తూ ఉంటాడు. ఈ కష్టతిని పూర్వదానికి ఆతడు తెలుపిస్తాడు. నేమి తానవరచులను తన రైతులకు కల్పించడానికిగాను, ఆతడు తానై పేదరికమునే వదిలితాడు తనరైతు. ఉధికిపట్టిన పరిశీలిస్తాడు. వారి పిల్లలకు వాతశాలలు ఏర్పరుస్తాడు. ఆ వాతశాలలలోనే రైతుప్రియులతోపాటు వారిచరకు తనప్రియులగా కూర్చొనెట్టి చదువు చెప్పిస్తాడు తన జమీందారులలోనున్న చెరువులను, గొవులను బాగుచేయిస్తాడు పొడుకొడవడం, పాకీదొడ్లుపొకభూమిచేయడం ముందు తానెప్పుయంగాచేసి చూపించి తన రైతులకు ఆ ప్రకారం చేసుకోవడం బోధిస్తాడు ఇటువంటి పనుల జీవితానికి అత్యవసరముకడ రైతులు స్వేచ్ఛగా ఉపయోగించుకోవానికిగాను ఇట్టిజమీందారుడు తనతోటలను దొడ్లను యధేచ్ఛగా వదిలివేస్తాడు. కేవలం తన భోగంకోసమై అట్టెపెట్టుకొన్న అవసరపు భవనులను మేడలను అన్నింటిని ఆప్పతులకింద, సూళ్ళకింద, మార్చివేసేస్తాడు. భనికివద్దం కాలగతులనుగమనించి, తమ అస్థిపై హక్కు భగవంతుడే తమకిచ్చాడనే విచ్చిధోరణిని మూర్ఛుకొంటే, తక్షణమే ఇండియాలో నేడు “గ్రామము

లనే పేరుతో చెలామణి యగుచున్న ఏడలక్షల పెంటకుప్ప ల్ని శాంతి, సౌఖ్య నిలయములుగా మార్చివేగలవు. మనము ఊహించలేనంత స్వల్పకాలంలోనే ఈ మార్పు జరుగ గలదు.

(యంగ్ ఇండియా 5-12-1929)

జమీందారుడు, ఒకనొక నాంఘికవిధానములో ఒక ఉపకరణముగా మార్చియుండెదగాను. కాని, అతడేమిచేయగలడు! ప్రస్తుతః జమీందారుడన్నంతమాత్రాన వాపికాదు. కనుక అతనిమీదకి ప్రత్యేకంగా దండయాత్ర సాగించవలసినపని లేదు. రైతు-యెడ సద్బాసంతో నర్తించుచున్నంతకాలము మనకు జమీందారులతో (జమీందారులన్నంతమాత్రం చేత) తగాదావీమిలేదు.

(యంగ్ ఇండియాలో 26-11-1931)

2

— ♦ జమీందారులకు ఒకమాట ♦ —

సవ్యమైన కరణాలేకుండ, కలవారి ప్రయత్నాలు అస్థివి ఊడగొట్టించడానికి నేను ఒప్పుకొనని మీరు హామీ ఇస్తున్నారా. మీ పూర్వయాన్ని ప్రబోధించి మిమ్ములను మార్పుచేయులని నేను చూస్తున్నాను అంతే. అంటే మీ ప్రయత్నాలన్నీ నంతా మీరైతులకుగాను మీరు అర్హతలుగా (ధర్మకర్తలుగా) ఉండి, ప్రధానంగా మీరైతుల చేత

యస్సుకొర కేవినియోగించేటట్లుమీహృదయాలుమార్చాలని నాసంకల్పం. అంతే. ఈసమస్యవిషయమైవ్యామంగ సవ్యంగా నిర్దుష్టంగా మన భారత ప్రజాకోల్లయొక్క వోటు తీసికొనేట్లు చేయి తే కనుచు ఆస్తులన్నింటిని ఏకీకరణ డివిజన్ ద్వారా జమీన్దారులకి పంచడానికొకరని నా నిశ్చయాలివ్వాలి. ధనికులయినవారికి మధ్యయున్న - భూస్వాములయినవారియైన మధ్యయున్న - పద్ధతివసహకారాలు, సమన్వయం ఏర్పడజాలి కేవల చేనే కృషి అంతా.

అయితే సినోకి హెచ్చరిక మూర్తించెయ్యాలి మిల్లుయజమానాలతో నే నెప్పుడూ ఏమిచెబుతున్నానంటే 'అయ్యా ఈ మిల్లుని కేవలం మీరాంత కష్టగాదు! మీతో సమానంగా కూలింకూకూడ ఈ మిల్లులలో న్యాయత్వపు హక్కు ఉన్నది' అని చెబుతూ ఉంటాను. అదేరీతిగా జమిందారులైన మీకున్నా చెబుతున్నా. ఈ భూములకు మీరొక్కరే కాదు నాంతదారులు - మీతోవాలు రైతులకున్న అట్టి హక్కు ఉన్నది. కనుక, వానిమీదవచ్చే రాబడిని మీ ఇష్టంవచ్చినట్లు మీ భోజనాలసలకోసం తగుల వెయ్యడానికి మీకు పేలులేదు. ఆ రాబడిని రైతుల కేవలం నిమిత్తం మీరు ఖర్చుపెట్టాలి. మీతోవాలు, మీరైతులుకూడ ఏక కుటుంబంగాని నారే అనేభావం మీరు గనుక వారిలో ఒకనారి కలిగించగలిగారా - ఈ కుటుంబంలో వారి కేవల స్వకు మీ చేతులలో ఏమోదెబ్బతగలననే విశ్వాసం మీరు వారికికలిగించగలిగారా - ఇక, మీకూవారికీ మధ్యయెన్నడూ

ఘర్షణఅనేది రాకే రాక - వర్గపోరాట మనేది యెన్నడూ పొడసూపనే చూపినది. ఇది నిశ్చయమని నమ్మండి.

మీ భయాలు, మీ అనుమానాలు అన్నికూడ కేవలం మీరు తెచ్చి పెట్టుకొన్న ఉలుకే - దోషయుక్తమైన మీ మనస్సుచే పుట్టిన ఉలుకే. తెలిసియో తెలియకనో మీరు చేసియున్న అన్యాయాలనన్నింటిని తుడిచివేయండి. రైతులకు సూక్ష్మం ఏమికావాలి? శాంతిగా స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలనే నారికోరికకూడాను - అంతేకెక్కువేమీ లేదు. ఆస్తి కనుక నారి క్షేమంకోసం మీరు వినియోగపరుస్తూ ఉంటే, ఆ ఆస్తి మీ చేతులలో ఉండిపోయిందనే చుప్పనాతితనం. అసూయ రైతులకేమీ ఉండదు. మీచేతులలోనే ఉండనీ అంటారు.

(అమృత బజార్ పత్రిక 2-8-1954)

3

-: భూమిపైహక్కు :-

నిజమైన “సోషలిజము”ను మనపూర్వులే ఎన్నడో చెప్పారు. దానిని పరంపరగా మనకుప్పిసాదించారు. వారన్నదేమి? “భూమిఅంతా గోపాలునిది” అన్నారు. ఇక, “ఇది నాభూమి” అని హద్దులు, కాడిగట్లు వేసుకోవడం ఎలా పాసుగుతుంది? మానవుడే ఈ గట్లు పెట్టుకున్నాడు. కనుక మానవుడే ఈ గట్లను తెగదీసిపారెయ్యగచ్చు - అన్నారు. గోపాలు డనే శబ్దానికి అర్థం గోవులను పాలించేవాడని.

అంటే, భగవంతుడని కూడ అర్థమే. కేటికరిభాషలో “ప్రభుత్వము” అని అర్థం. అంటే “ప్రజలు” అని అర్థం. నేడు భూమి ప్రజల చేతులలో లేదనేమాట నిజమే కాని. ఈతప్పు మన పూర్వులిచ్చిన సందేశంలో లేదు. మనమే ఈ దోషాన్ని చేతులారా తెచ్చి పెట్టుకున్నాం. మన పూర్వుల ఉపదేశం ప్రకారం నడుచుకొనక మనమే ఈ దోషాన్ని తెచ్చి పెట్టుకున్నాం ఈ దోషం మనలో ఉండికాని, మన పూర్వుల ఉపదేశంలో లేదు.

ఈ ఉపదేశానికి చేరువగా ప్రపంచంలో ఏదేశం ఎంతవరకు వెళ్ళగలుగుతుందో అంతదూరం మనమూ వెళ్ళగలం. మన మేమీ తీసిపోము. ఇందులో రమ్యాకు కూడా మనం తీసిపోము. అయితే, మనది అహింసానూర్ణం ఇదొక్కటే వారికీ మనకూ భేదా. అహింసామార్గంగానే మన ఊరి దర్శమును చేరగలము అనే విషయమై నా కెట్టి సందేహము లేదు.

(హరిజన్, - 2-1-1937)

4

—: రైతులు, భూస్వాములు :—

“జమీందారుల కేమీ లేదు, ఈ భూములన్నింటిపైన హక్కు పూర్తిగా మాదే” అనే సిద్ధాంతాన్ని రైతులు నిరూపించవలెను. రైతులు, జమీందారులు కలిసి ఒకే సమిష్టి కుటుంబంగా ఉండాలి. జమీందారు డీ కుటుంబానికి తలగా

ఉండి పరులువచ్చి రైతుల హక్కులను దురాక్రమణ చేయకుండ, కాపాడుతూ ఉంటాడు. దీని విషయమై 'లా' యే ప్రకారంగా ఉన్నప్పటికీ, జమీందారీపద్ధతి అనేది జాయంటు కుటుంబపద్ధతిలో నడవాలి. అట్లా ఉంటేనే దానిని సమర్థించడానికి వీలవుతుంది— (కాకపోతే, కాదు.)

5

—: సహకార సేద్యము :—

గాంధీగారు ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతూ ఇల్లా అన్నారు :- రైతులంతా కలిసి భూమికి సహకార పద్ధతిగ హక్కు గలిగిఉంటారు. అట్టి సహకారపద్ధతినే దున్నడం, సేద్యం చేయడం కూడ జరుగుతుంది. ఇలా చేస్తే పెట్టుబడిలో, కూలీలో, పరికరములలో చాలా రాయితీగా ఉంటుంది. రైతులంతా కలిసి సహకారంగా పనిచేసుకుంటారు. పెట్టుబడి, పరికరములు, విత్తనములు, పశువులు, వగైరాసమస్తమునకుసహకారపద్ధతిని హక్కు (స్వామ్యత్వం) గలిగి ఉంటారు. నా యీ ఉద్దేశ్యాల ప్రకారం కనుక సహకారసేద్యం జరిగితే, దేశము యొక్కరూపమే మారిపోతుంది. అనగ దారిద్ర్యం సోమరితనం అనేవి ముటుమాయమైపోతవి. ప్రజలు ఒకరికొకరు స్నేహంగాఉండి, ఏకకుటుంబముగ నడుచుకొన్ననాడే ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది.

(హరిజన్ : 9-8-1947)

సర్వోదయము

నాల్గవ భాగము

(నాంఘిక విధానము)

A. సంకుచిత సంఘం—మానవుడు

1

—♦ అహింస - ఇదియు ఒక నాంఘిక ధర్మమే ♦—

అహింస అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే సంబంధించిన ధర్మం కాదు. ఇది సమిష్టిమీద సంఘం అనుష్ఠించవలసిన ధర్మం. ఇతర ధర్మాలవలెనే, దీనిని కూడ సంఘం అనుసరించాలి. మానవులు పరస్పరం జరుపుకొను వ్యవహారములలో చాలాభాగం అహింస ద్వారానే జరుపుకొంటారు. నేనిప్పుడు కోరే దేమంటే, దానినే ఇంకా విశాల రంగంలోకి విస్తరింపజేయమంటాను. మొత్తం దేశం యావత్తుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలలోకి—ప్రపంచంలో ఒకజాతికి ఒకజాతికి మధ్య నడిచే యావత్తు అంతర్జాతీయ వ్యవహారంలోకి కూడ—ఈ అహింసాధర్మాన్ని ప్రవేశపెట్టడని నేను కోరుతాను.

2

—♦ వ్యక్తి - సంఘం ♦—

వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యానికి నేను విలువ ఇస్తాను; కాని మనం ఒక సంగతిమాత్రం ముగిసి పోరాడు మానవుడు

ప్రధానంగా సంఘజీవి. తన వ్యక్తిత్వాన్ని తనచుట్టునున్న తోడిమానవ సంఘమొక్క అవసరాలతో సరిదిద్దుకుంటూ నడుస్తూనే మానవుడు నేటికి ఈ (ఉన్నత) స్థితికి వచ్చాడు. హద్దూహద్దూ లేని వ్యక్తిత్వాతంత్ర్య మనేది అడవిమృగాలవలంబించే ధర్మము. వ్యక్తిత్వాతంత్ర్యానికి, సంఘ నియమాలకు మధ్య సమాధానమార్గం, సమన్వయమార్గం-అొక్కడం మనం నేర్చుకోవాలి. తన చుట్టునున్న యావత్తు సంఘ సమిష్టి శ్రేయస్సు కొరకై మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఇచ్చాపుర్యకంగా తగ్గించుకోవడం మనం నేర్చుకోవాలి. ఇట్లా చేస్తే వ్యక్తికీ లాభం, తనసంఘానికీ లాభం, ఉభయతారకం.

(హరిజన్: 27-5-1939)

3

—♦ అంటరానితనమనేదానికి చోటలేదు. ♦—

“ఈశావాస్యం ఇదంసర్వం” ఈఉన్న సర్వమున్ను ఈశ్వరునిచే వ్యాప్తమైయున్నదనికదా మన వేదములు చెప్పుచున్నవి. అంటే, బ్రాహ్మణుడు, భంగీ (పాకీవాడు), పండితుడు, పామరుడు, మాల, మాదిగ, ఎవరైనాకాని, ఏ కులపువ్వాడైనాకాని, వీరందరూ ఈశ్వరునిచే వ్యాపింపబడినవారేయైతే, ఇందు ఎక్కువెవరు, తక్కువెవరు? అందరూ సమానులేకదా; అందరూ భగవంతుని బిడ్డలే కనుక అందరూ సర్వత్రసమానులే.

(హరిజన్: 30-1-1937)

4

వర్ణాశ్రమములు.

నాకు తెలిసినంతవరకు “వర్ణము” అనే మాటకు అర్థము చాలా సులభమైనది. అలోచిస్తే ఇంత సులభమా అనిపివిస్తుంది. దాని అర్థమిది :— అది ప్రధానంగా నీతికి విరుద్ధం కావంతవరకు ఎవరి మట్టుకువారు మన పూర్వులు అవలంబించిన వృత్తిని, మనమందరం అవలంబించడమే అదిన్నీ మనజీవనానికి సంపాదించుకోవడానికి మాత్రమే అవలంబించడమే “వర్ణము” అనేమాటకు అర్థము. ఈ వర్ణధర్మమును కనుక మనమందరం అవలంబిస్తే, విహికవాంఛలు మనము విశేషరచుకొన్న వారమవుతాము. తద్వారా మనశక్తియుక్తు నిరాఘాటంగా భగవంతుని తెలుసుకోడానికి తోడ్పడచుకొన్న వారమవుతాము.

(య.ం. ఇండియా: 20-10-1927)

మానవుడు తానీ లోకంలో ఏదర్భమును నిర్వర్తించవలెనో దానిని చెప్పేదే వర్ణాశ్రమవిధానము. ఉదయం లేచిందిమొనగా, ఉబ్బెల్లా పంచాదిద్దామా, ధనరాసులెల్లా పేర్చిపెట్టుకుందామా, ఎన్నెన్నరకాలకాగా ఉదరంభరిత్వపు మార్గాలు వెతుక్కుంటూ కూర్చుందామా అనే ఆలోచనలో మునిగి ఉండడానికికాదు మానవుడు ఈ లోకంలో పుట్టింది. తా నెవరో, తా నెక్కడనుండి వచ్చాడో, తన సృష్టికర్త యెవరో, తెలిసికోడానికి నిగంతరం తనశక్తిలో

ప్రతి అణువును ఈజిప్టునదంలో నడిపించుకోవడమే మానవ జన్మయొక్క పరమావధి. ఎందుకనీ కేవలం దేహధారణకు సరిపడునంతవరకుమాత్రమే మానవుడు సంపాదించుకొనవలెనుమా (అంతకుపైకి పోకూడదని) చెప్పబడే ప్రతివాడు తన తాతతండ్రిలవృత్తిలోనే పరిమితుడై యుండవలెనని మన వర్ణాశ్రమధర్మము మనకు బోధించినది. ఇదే వర్ణాశ్రమ ధర్మమంటే. ఇంతకెక్కువాకాదు, తక్కువకాదు.

(యంగ్ ఇండియా: (27-10-1927)

వ ర్ణ మే కు ల ము.

ఆర్థికదృష్టిలో చూస్తే, వర్ణవిభాగము ఒకప్పుడు బాగా పనిచేసింది. వంశవారంవ్యంగంగా వచ్చే ప్రావీణ్యత నది దృఢపరిచింది. స్పర్ధను తగ్గించివేసింది, దానిద్రవ్యనిర్మూలన కది దివ్యోపధమైనది. ఈ నాటి కార్మిక సంఘాల విధానములో ఉన్న మేళాన్ని ఈ వర్ణాశ్రమ విధానములో ఉండెను. కొత్తకొత్తసంగతులు కనిపెట్టి కొత్తకొత్త త్రోవలను త్రొక్కే నావాసప్రవృత్తిని అది ఎక్కువగ ప్రోత్సహించి పెంపొందించకపోయినప్పటికీ, దాని కది అడ్డు మాత్రం యెన్నమా తగులలేదు.

చారిత్రకదృష్టితోచూడగ, కుల మనేది సంఘనిర్మాణ పద్ధతిలో ఒక ప్రయోగముగ కన్పించుచున్నది. మనుష్యులకు సంఘంలో ఒకరికొకరికి పరస్పరం ఉండదగిన ప్రశస్తతసంబంధ మేమిటో కనిపెట్టి నిర్ణయించుటకై మనవాడు తమ “సాంఘిక

పరిశోధనాగారములో చేసిన పరిశోధనల ఫలితమే ఈ కుల విభాగము. ఈ పద్ధతి సత్ఫలవంతమైనదని మనము ఋజువు చేయగలిగినట్లయితే దీనినే లోకంలో సర్వదేశములకు మనం మంచిమందగ సప్లయి చేయవచ్చు. కూరము, నిర్దాక్షిణ్యము నైన పోటీల పద్ధతిచే నేడు లోకం ఖోభించుచున్నది. ఆమితధనతృప్తిచే అంతులేని దురాశచే మానవసంఘం విరిగి ముక్కలై పోయింది ఈ దోషముల కన్నింటికి మన వర్ణ విభాగపద్ధతిచే దివ్యోపధము మనము లోకానికి అందించ వచ్చును

(యంగ్ ఇండియా: 5-1-1921)

ప్రతివాడు తనకు సహజమైన కొన్నికొన్ని విశిష్ట ప్రవృత్తులతో విశిష్టలక్షణములతో ఈలోకంలోకి పుట్టుకు వస్తాడు. ప్రతివాడు తన శక్తియుక్తులకు కొన్నికొన్ని విస్పష్టమైన పరిమితులతోనే పుడతాడు. ఆ పరిమితుల నతడు దాటలేడు. ఈ పరిమితుల ఆవరణలను బహుసూక్ష్మముగ జాగ్రత్తగ పరిశోధించి, పరిశీలించినదాని ఫలితముగానే, వర్ణ ధర్మము మనచాచే నిరూపింపబడినది. ఆయా విశిష్ట ప్రవృత్తులగుల ఆయా మనుష్యులకు తదనుగుణములైన ఆయా వృత్తిరంగములను కేటాయించి ఇచ్చారు. ఇట్టి కేటాయింపులవల్ల పరస్పర దుష్టమైనపోటీలకు స్పర్థలకు తావు లేకుండ చేశారు. వర్ణాశ్రమ విధానమనేది ఆయా మనుష్యుల శక్తియుక్తులలో గల తేడాలను, పరిమితులను గమనిస్తూ ఉండినప్పటికీ, ఒక వర్ణము హెచ్చు, ఒక వర్ణము

తక్కువ అనే తేడాను మూర్ఖము ఎన్నడూ ఒప్పుకోలేదు. మైగా, ప్రతివాడు తన కష్టానితిమును తాను - రెండవవాని పోరు పొక్కులేకుంక-త్వేంద్రుగ ఆనుభవించడానికి గ్యారంటీ చేసింది. రెండో-వ్యక్తి తన మీదికి పోటీకి రాకుండా నిషేధించింది. అంతేకాదు, తానుకూడ ఆ రెండవవాని మీదికి పోటీకి పోవద్దని-ని చెప్పింది ఇట్టి మహోన్నతమైన వర్ణ విధానము కాంత్రమునున భక్తి మొనర్పబడి, చెడ్డపేరులోకి వచ్చింది. అయితే నా భక్తివిశ్వాసమేమంటే, - ఈ వర్ణ విధానములోని మన భక్త్యాశములను మనము పూర్తిగా అర్థముచేసికొని, అమునులో కట్టుకొన్నప్పుడే ఆదర్శసాయ మైన సంఘస్మనస్థ ఏర్పడుతుంది.

(“మోడరన్ విప్లవ” పత్రిక, 1931, జనవరి 1వ తేదీ 413)

6

—♦ అంతర్వర్ణ వివాహములు ♦—

ఆ యా వర్ణములవారిమధ్య సహపంక్తి భోజనములు అంతర్వర్ణ వివాహములు పూర్వము మన వర్ణ విధానములో నిషేధింపబడలేదు; అట్టి నిషేధం ఉండకూడదనియే నా అభిప్రాయమును. భోజనములు, పెండ్లిండ్లు ఈ రీతిగా నిషేధింపబడకపోయినప్పటికి, ఇవి జరిగితీరాలనే బలవంతం కూడ లేదు; బలవంతం ఉండకూడదు. ఇట్టి విషయాలు ఆ యా వ్యక్తులకే వసలవెయ్యాలి. వర్ణాశ్రమధర్మం అవలం

బిస్తే, వినాహునిక సంబంధించినంతవరకు వారు వారు ఆ
యా వ్యక్తులతోనే పెండ్లిండ్లు చేసుకోవాలనేకోరిక. ధోరణి,
సహజంగా జెరిగింది.

(హరిజన్: 16-11-1935)

ఇది నా కలమని. ఇది నా రాష్ట్రముని ప్రతివాడు
రెండేసి వాక్యాలు గోడలను లేవ నుట్టు కట్టుకున్నాడు.
ఈ రెండు గోడలను ఒక గోట్టాలి. ఇంకీ యీ యేకము,
అఖండము: అ యెట్లుయి కే, ఇట్టి క్రిత్రిమపు గోడలు ఉండ
రాదు; ఒకరితో ఒకరు బోజనాలు చేయమని పెండ్లిండ్లు
చేసుకోమని చెప్పే సంప్రదాయ చిన్నచిన్న వర్గాలు
ఉండరాదు.

(హరిజన్ 25-7-1936)

ప్రశ్న:- కులాలనుధ్య పెండ్లిండ్లు ఉండాలని మీ
రంటున్నారు కదా, అయితే ఇండియాలో భిన్నమతాలవారి
మధ్య కూడ పెండ్లిండ్లు ఉండవలెనంటారా మీరు ?

జవాబు:- మొదటినుండి తనకీ అభివ్రాయం లేకపోయి
నప్పటికీ, ఇటీవల, చాలాచాలంగా, ఈ పద్ధతికి శాను
సుముఖంగా ఉంటున్నట్లు గాంధీ గారు చెప్పారు.
ఎక్కడైనా ఒకటి వినాహు జరిగినప్పుడు అదిమించిదే అని
ఆయన అభివ్రాయమునా చెప్పారు. అయితే, గాంధీగారు
వాని కొక్కటే మగతు చెట్టారు. అట్టివివాహము తుచ్చ
కామవ్యామోహ పరిణామముగ జరిగినది మాత్రం కాకూడ

దన్నారు. ఇట్టి వ్యామోహఫలితంగా జరిగిన పెండ్లి పెండ్లే కాదని వారంటారు. అదికూడని వ్యభిచారమే. పెండ్లిఅంటే అదొక పవిత్రమైన సంస్కారమని వారి అభిప్రాయము కనుక, అట్టిస్త్రీపురుషుల మధ్య అన్యోన్యమైన, నిర్దుష్టమైన ప్రేమ, స్నేహభావము ఉండాలి. ఒకరిమతమునెడ ఒకరికి సమానమైన గౌరవభావం ఉండాలి. పెండ్లికోసమని మతం మార్చుకోవడమనే ప్రసక్తి ఉండరాదు. ఈ కెండు మతాలలో ఏ మతగురువుచేతనైనా సరే ఈ వివాహసంస్కారము జరిపింపబడవచ్చు. ఒకరిమతమునెడ మరొకరు విరోధమునూ మానివేసి, ప్రపంచములోని సర్వమతములయెడ గౌరవ భావము అలవరచుకొన్నప్పుడే ఇట్టి శుభపరిణామము లోకంలో జరుగగలదు.

(హరిజన్: 16-3-1947)

7

సంఘములో స్త్రీల స్థానము.

స్త్రీయు, పురుషుడును, ఒకే రీతిగా జీవిస్తారు ఒకే రకం భావాలు కలిగియుంటారు. ఒకరి కొకరు సంపూర్ణముగా ఉంటారు. ఒకరిసహాయం లేనిది ఇంకొరు బ్రతుకలేరు.

కాని, ఎట్లనో, యుగయుగాలుగ పురుషుడు స్త్రీపై అధిపత్యం చెలాయించడం జరుగుతోంది. అందువల్ల, “తానుతక్కువదాన్ని” అనే న్యూనతాభావం స్త్రీలో ఏర్పడి

యున్నది. శ్రీ తనకంటె తక్కువదని పురుషుడు స్వార్థ బుద్ధితో చెప్పేమాటలన్నీ నిజమని శ్రీ నమ్మడంనాగించింది. కాని, సత్యద్రష్టులగు పురుషులందరు శ్రీకి తమతోగల సరి సమానహోదాను గుర్తించేయఁచున్నారు.

అయితే, మొత్తంమీద శ్రీపురుషులిద్దరి దోవలు ఎక్కడో వేర్వేరై చీలిపోయిన వసులలో సందేహంలేదు. వస్తుతః శ్రీ పురుష వ్యక్తులు ఒకటే అయినప్పటికీ, శరీర సిద్ధాంతవిధానములో మాత్రం ఉభయలమధ్య స్పష్టమైన తేడా ఉన్న దను మాటకూడ పరమసత్యమే. అందువల్ల ఉభయకర్మక్షేత్రములుకూడ వేర్వేరుగానే ఉండాలి. మాతృత్వవిధి ప్రపంచంలో దాదాపు యావన్నందిశ్రీలు వహించేదే ఇట్టి విధినిర్వహణకు కొన్నికొన్ని విశిష్టలక్షణములు అవసరములవుతవి. ఇట్టి లక్షణములు పురుషులకు ఉండనవసరములేదు. శ్రీని సాత్విక ప్రవృత్తి. పురుషునిది రజోప్రవృత్తి. శ్రీ ప్రధానంగా గృహరాణి, పురుషుడు బయటటికి సంపాదించి తెచ్చి ఇంట్లో పడేసేవాడు. తెచ్చిన దానిని శాగ్రిత్రపరచి, సద్వియోగపరచి, అందరికీ పెట్టి, చక్కగా ఇల్లుదిద్దుకునేది శ్రీ. * గృహసంరక్షకురాలనే మాట శ్రీకి ముమ్మాటికి చెల్లుతుంది.

మానవలోకానికి పనికించ్చే విడ్డలనూ సాకి, లోకానికి ప్రసాదించే భాగ్యం ఆమెకు ఒక్కదానికే చెల్లుతుంది. ఆ

“గృహిణీ” అనేమాట కిదే అర్థం : “గృహిణీ గృహముచ్యతే” గృహమే గృహిణీ. ఇల్లు, ఇల్లాలు అనేవి కెందు ఒకటేమాట- (మా.స.)

కళాకాశం, ఆ నేర్పరితనం ఆమెకు పెట్టనిసాములు. ఆ అధికారం, ఆ సాహస్యం పోలేకపోయింది. అదివచ్చానికి ఆ సాహస్య వాస్తవాలేవు. ఆమె ఆదరణలేనిది మానవజాతి అంతరించవలసినదే.

గృహిణియైన షట్టి స్త్రీని, “గృహము పడలివేసి, శువాకిబుజాన వేసుకొని, దేశరక్షణకై బయటికి రా” అని పిలవడం, వచ్చేబట్టు హెచ్చరించడం, స్త్రీకి పురుషునికి కూడ అవమానకరమని నా ఉద్దేశ్యం. ఇది మానవలోకం మరల అనాగరిక శత్రుస్థితికి జాగ్రత్తనడం అన్నమాట. సృష్టి అంతాని కిది వాగ్దానమన్నమాట. పురుషుల జాతికి గురైన స్త్రీ యెక్కాలని చూడడంలో స్త్రీ శనకేశక, పురుషుణ్ణికూడ హీనపరుచుకున్నట్లే. ఆమెకు ప్రత్యేకముగ నియమింపబడిన పనిని అనగ గృహనిర్వహణ కార్యమును పడలివేసి బయటికి వచ్చివేయవలసినదని పురుషుడు తన సహచరిని నిర్బంధించిన, లేక, ప్రోత్సహించిన శాపము ఆ పురుషుని నెత్తిమీదికే వచ్చిపడతుంది. పరదండయాత్రలనుండి దేశాన్ని రక్షించుకొనడంలో ఎంత పౌరుషం, ప్రతాపం, గొప్పతనం ఉందో, ఇంటిని సరిదిద్దుకొనడంలో కూడ అంతటి పౌరుషప్రతాపాలే అంతటి గొప్పతనమే ఉన్నది. అవేవీ తక్కువైనవని అనుకోవలసిన పనిలేదు.

కోట్లకొలది రైతులు సహజప్రకృతి పరిసరములలో పని చేస్తూఉండడం నేను చూశాను. ఈ చిన్నపల్లెటూరు సేవా

గ్రామంలోను చూస్తున్నాను. చూడగాచూడగా, స్త్రీ పురుషుల మధ్య వారివారి కర్మతత్వముల విభాగము యెంత సమాజముగ ఏర్పడియున్నదో నాదృష్టికి గాఢముగ తగిలింది. ఆడకమ్మలు, ఆడవడ్డింగులు నాకెక్కడా కనిపించలేదు, కాని, పొలాలలో పురుషులు స్త్రీలకూడ పనులు చేస్తూ ఉండడం కనిపించింది. అక్కడ అనునైనవనులు మొగాల్లే చేస్తున్నారు. స్త్రీలు ఇల్లుకొద్దుకుంటూ ఉంటారు తమ కుటుంబానికి వచ్చే స్వల్పాదాయానికి చేబోడుగ స్త్రీలు కూడ ఏదో కొంత సంపాదించి చేర్చుతూ ఉంటారు. కాని, ప్రధానంగా కుటుంబానికి సంపాదనపనులు మొగవాడుగానే ఉంటున్నాడు స్త్రీ పురుషులకు వారివారి కర్మతత్వములు రీతిగా వేర్వేరుగ కేటాయింపబడియున్నప్పటికీ, ఉభయులకు ఉండవలసిన సామాన్య లక్షణాలు, బుద్ధివిశేషాలు, సంస్కారములు సమానముగానే ఉన్నవి.

ఈ క్లిష్టసమస్యకు నేను చెప్పించున్న పరిష్కారమార్గ మేమిటంటే, జీవితంలో ఎట్టి రంగంలోనైనా సరే సత్యము, అహింస, అను సూత్రములే అనుసరించవలసినదని నా హితము. నేను చూపించు దోవ ఇదే. ఇది వ్యక్తులకేకాక, మొత్తం జాతులకు జాతులకే కూడ వర్తిస్తుంది. లోకాన్ని ఈమార్గాన నడిపించడంలో స్త్రీ నిస్సందేహంగా అగ్రగామి కాగలదని నేనెంతో ఆశ పెట్టుకొనియున్నాను. మానవ సమాజ పరిణామంలో ఈ రీతిగా స్త్రీ తనదగు మార్గదర్శకత్వ స్థానమును గుర్తించిననాడు ఆమె మనస్సులోనే

దున్న “తక్కువతనము” అనే బావాన్ని తొలగించుకొన గలదు.

స్త్రీ అహింసయొక్క అపరావతారమని నేనీ (హరిజన) పత్రికలో చెప్పియున్నాను. అహింస అనగ అంతులేని ప్రేమ. అంటే, అంతులేని కష్టసహన బావమన్నమాట. కష్టసహనమును, ఓర్పును, మాతృమూర్తియైన స్త్రీతపస్వ ఇంకెవరు ఇట్టి అంతులేనిరీతిగా చూపించగలరు? శిశువును నవమాసములు తన గర్భమున మోసి, తన రక్తముచే ఆ శిశువును ఆ నవమాసములు పోషించడంలో ఆమె చూపే కష్టసహనమునకు అంతున్నదా? ఆ కష్టములోనే ఆనందమును పొందే ప్రకృతి లోకంలో తల్లికి కాక మరెవరికి ఉండగలదు? నవమాసముల అనంతరముకూడ ఆ ప్రసవ వేదనలో పడే బాధకు మించిన బాధ లోకంలో ఉహింప తరమా? కాని, ఒక్కక్షణంలో, ఆ బాధ ఆమె మరచి పోయి, కన్నబిడ్డనుచూచుకొని పడేఆనందానికి ఆ జీవస్పృహ సందానికిన్న అంతున్నదా? తదుపరి శిశువు దినదినప్రవర్ధమానము కావలెనని ఆమె క్షణక్షణము పడే యాతనలకున్న అంతున్నదా? అట్టి యాతన తల్లికాక ఇంకెవరు ఓర్పుకోగలరు? ఆ ప్రేమను స్త్రీ తన శిశువుమీద వలెనే లోక మంతటిమీద ప్రసరింపజేయనీ! తాను “పురుషుని కామ తృప్తికై న వస్తువను” అనే సంగతిని స్త్రీ మరచిపోగాక! “అట్టి తుచ్ఛవస్తువు తా నెన్నడూ అయియుండలేదు, ఇక ముందుకూ కాబోను” అనే సంగతిని ఆమె గమనించుకొను శాక! అప్పుడు, ఆమె పురుషుని సరసను సమాన గౌరవ

ప్రకటనలతో పురుషునికి తల్లిగా, సృష్టికర్తగా, ఆడంబరము లేక నడిపించుకొనిపోవు మానమార్గదర్శిగా, సగర్వముగ వెలయుగలదు. చేతు ప్రపంచము యుద్ధాగ్నికుండములో పడి, కొట్టుకొనుచు, శాంతి శాంతి యను అమృతమునకై అంగలార్చుచున్నది. ఇట్టి పరితప్తలోకమునకు శాంత్య మృతము వర్షించగలచేర్చు బోధించగల ప్రావీణ్యత, శ్రీకొక్క దానికే కలదు అది ఆమె సామ్యు. సత్యాగ్రహధర్మ నిర్వహణమున ఆమె నాయకురాలు కాగలదు. ఇందుకై, పెద్ద పెద్దపుస్తకాలుచదువనక్కరలేదు. కష్టసహనము, ఆత్మవిశ్వాసములవల్ల లబ్ధమగు వృథమనస్కృత ఉంటే చాలు. అదే ముఖ్యంగా ఉండాలి.

కొన్ని సంవత్సరాలక్రింద నేను పూనాలో “సెసూన్ ఆస్పత్రిలో” రోగిగ పరుండియుండగ, నాకు ఉపచారం చేసే నర్సు (ఆమె చాలామంచిది) నా కొక చక్కని కథ చెప్పింది. ఒకనాడు ఆ ఆస్పత్రిలో ఒక గర్భిణీ శ్రీకి ఏదో ఆపరేషన్ చేయవలసిరాగా మత్తుమందు ఇస్తామన్నారట. ఆ మందు చేను పుచ్చుకోవన్నదట ఆ శ్రీ ఎందుకంటే, ఆ మందు పుచ్చుకుంటే, తన కడుపులో ఉన్న శిశువుకు ప్రాణాపాయం కలుగునని ఆమె భయపడిందిట. “మత్తుమందు లేకుండా ఆపరేషన్ చెయ్యండి; ఆ బాధకు నేను ఓర్చుకుంటాను; అంతేకాని, నా కడుపులో బిడ్డకు హాని కలగడానికీమాత్రం నే నెంతమాత్రం ఒప్పుకోను” అందిట! బిడ్డతీసి అట్టిది!! శ్రీయొక్క ఓర్పు కష్టసహనశక్తి అట్టిదికదా! ఆమె పుచ్చు

కున్న మస్తుమం చల్లా తన గర్భస్థశిశువుపై తనకున్న ప్రేమయే. ఆ శిశువు వాగ్దాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆమెకు తనబాధ యెంతైనా లెక్కలేనవోయింది. (అది ఆమె వీరత్వంకాదా!) ఇట్టి వీరచూతలు స్త్రీలలో లెక్కలేనన్ని మంది యున్నారు. కనుక, స్త్రీ లెవరుకాని “అయ్యో, నేను ఆడదాననై పుట్టానే” అని తమ్మును తాము హీనపరుచుకొనకుండుదుకాక! “అయ్యో, నేను మొగవాడినై పుట్టక పోతినే” యనియు దిగులుపడకుండుదుకాక! ఈ కథలోని ఆ వీరమాతను తలచుకున్నప్పుడల్లా స్త్రీకి లభించిన (ఆమెకు పెట్టనికోబయ్యెన) ఇట్టి మహాన్నతస్థితి నాకు లేకపోయేనే యని నేను అసూయపడుచుందును. కాని, స్త్రీలుమాత్రం మిట్టి సత్యము గ్రహించకపోవడం ఒక్కటే లోకంలో లోటుగా ఉంది. ఎజంగా వారీ సత్యాన్ని కనుక, గ్రహిస్తే వారు తమనుగూర్చి తా మింత హీనంగా భావించుకొనరు! “తాము పురుషులుగా పుట్టకపోతిమే” అని స్త్రీలు అనుకోవడానికి యెంతకారణమైతే ఉందో, పురుషులపైతము “అయ్యో, మేము స్త్రీలుగా పుట్టకపోతిమే” అని కోరుకోవడానికిన్నీ కూడ అంత కారణమున్నది. కాని, ఈ కోరికలన్నీ గాంతెమ్మకోరికలు - నిష్ఫలములు. మనం ఎట్లాగో అట్లా పురుషుడుగానో, స్త్రీగానో పుట్టాము. ఆ స్థితిలోనే హాయిగా ఉండదాము. ప్రకృతి మనను ఏరకంగా పుట్టించి, ఏ ధర్మానికై మనను నియమించిందో, ఆ ధర్మాన్ని సక్రమంగా నెరవేస్తూ ఉండదాము అంతే మనవిధి.

(హరిజన్:- 24-2-1940)

8

స్త్రీపురుషులకు సమానహక్కులు.

ఒక పురుషునికి ఒక భార్య; ఒక స్త్రీకి ఒక భర్త- ఇది సామాన్యమైన ధర్మము. అయితే, పై కులాలని చెప్పబడే కులాలలో, భర్తచనిపోతే స్త్రీ విధిగ విధవరికం అనుభవించ వలసినదే అనే ఆచారం ఏర్పడింది. స్త్రీలు తమ కిది పరి వాటిమైన విధి యని యనుకొనడం జరుగుతోంది. అయితే, ఈ విధి పురుషులకు మాత్రం కెట్టలేదు! ఇది చాలా లజ్జా కరము. అయితే, సంఘ మిట్టి దయనియస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, “ఏమిచేస్తాము, బాలనింతువును పెండ్లిచేసుకొనన” అని గాంధీగారు అంగీకరించారు. స్త్రీ పురుషుల మధ్య సమానత ఉండాలని వారి ఉద్దేశ్యం. కనుక, పురుషుల కెట్టి హక్కులో స్త్రీలకుకూడ అట్టి హక్కులుండాలని వారు చెప్పారు. ఇంకొక రీతిగా వారు ఆలోచించ జాలరు కద.

(హరిజన్: 16-3-1947)

9

వివాహము.

భార్య భర్తకు బానిసకాదు: భర్తకు ఆమె సహ ధర్మచారిణి. తనలో భాగమైన అన్ధాంగి, సహాయకురాలు. సుఖదుఃఖములలో సమానభాగస్వామి. తనసూర్యమును తా ననుసరించుటకు భర్త కెంత న్యాయంత్రయమున్నదో, భార్య కున్న అంత న్యాయం త్యమున్నది.

(గాంధీగారి ఆత్మకథ: 1943 ప్రచురణ: పేజీ 313)

బాల్కవిచాహములంటే నాకు అసహ్యం బాలవితంతువును చూస్తే కను జాలిచే వణికిపోతాను. భార్యవాయి న మరూడే, మళ్ళా పెళ్ళికొడుకుగ తయారైన మొగవాణ్ణి చూస్తే, నాకు కోపం భగ్గున యెగవేసుకువస్తుంది. పోయిన భార్యయెడల ఇంత పశుత్వంగా ఉపేక్షభావం వహించడమా! తమ ఆడపిల్లలను కేవలం అజ్ఞానులుగ, నిరక్షరాస్యులుగ ఉంచి, ఏ కలిగిన పెళ్ళికొడుక్కో ఇచ్చి ముడిపెట్టడానికి మాత్రమే పెంచుకున్న తలదొక్కి ఉపేక్షాభావం చాలా ఘోరావచారం. ఇది చూస్తే నా కెంతో విచారం వస్తుంది.

యంగ్ ఇండియా: (21-7-1931)

పసిపిల్లల సంగతిలో “కన్యాదాన” మనే మాటకు అర్థమేమిటి? పిల్లలు వస్తువులా దానమిచ్చివేయడానికి! తల్లిదండ్రుల కిట్టి హక్కు పిల్లలపై కలదా? తండ్రి బిడ్డకు సంరక్షకుడా, లేక ఏదో వస్తువుకు సాంతదారుడైనట్లు సాంతదారుడా? పిల్లలు తనచేతిలో ఏవో ప్రాణరహితమైన వస్తువులుగా ఉన్నారని కదా యని తలచి, వారి ఇచ్ఛాస్వాతంత్ర్యములను లెక్కచేయక, యీ రీతిగా వారిని యెవరికో కట్టబెట్టితే, సంరక్షకుడుగ తనకుండవలసిన హక్కును తండ్రి కోల్పోయినట్లే. ఇది అతడు తన అధికారమును, హక్కును, దుర్వినియోగ పరచడం అన్నమాట!

పసిపిల్లను కాటికి కాళ్ళు చాచిన యే ముసలివాడికో ఇచ్చికాని, లేక, ముక్కుపచ్చలారని యే మొగకర్యవానికో

ఇచ్చికాని, పెళ్ళిచేయడానికి పాల్పడి, తన విద్యుక్తధర్మమును తప్పిపోయి, తన అధికారమును దుర్వినియోగపరచిన తండ్రి, తాను కష్టస్థంగా చేయవలసిన విధాయక కృత్యమేమంటే, కర్మంజాలక ఆపిల్ల విధవరాలైతే, ఆ పిల్లకు మరల వివాహంచేసి, లోగడ తాను చేసిన పాపాన్ని కడిగి వేసుకోవడమే. ఈ రీతిగా, ముశిలాళ్ళకు, ముతకాళ్ళకు పసి పిల్లల నిచ్చి చేసిన పెండిండ్లు, అసలు పెండిండ్లుకావనియే “లా” ప్రకటించి చెప్పవలెను. అట్టివి ‘లా’ దృష్టిలో మొట్టమొదటినుంచికూడ చెల్లకేరవనియే చెప్పాలి. ఈ అభిప్రాయమును నేను లోగడ నొకానొక వ్యాసంలో స్పష్టంగా వెల్లడించియే యున్నాను. (యంగ్ ఇండియా: 11-11-1426)

వివాహ మనేది జీవితంలో కేవలం సహజమైనస్థితి. అది గౌరవహీనమని, ఏదో అవమానమని, నామోషీపని యని, ఎద్విధముచేతనైనానూడే స్త్రీ అనుకోవడం కేవలం తప్పు. వివాహము పవిత్రమైన సంస్కారమని భావించవలెను. ఇదే అవలంబియమైన రాదర్శం. కనుక, వివాహం చేసుకొని, గృహిణిగా నిగ్రహమైన గృహస్థ జీవితమును స్త్రీ గడవలెను. (హరిజన్: 22-311942)

10

వై ధ వ్యం.

గతించిన భర్తయెడ భక్తి ప్రేమభావములు కలిగి, ఇచ్చాపూర్వకముగ సంపూర్ణవ్యక్తిత్వముతో స్త్రీ అవలంబ

బించే వైధవ్యం, జీవితమునకు గొప్పతనమును, సౌభాగ్యమును చేకూర్చుతుంది. గృహమును పవిత్రంచేస్తుంది; మతధర్మములచే మహోచ్చస్థితికి లేవనెత్తుతుంది. మతనిబంధనల వల్లకాని, ఆచారనిబంధములవల్లకాని, మైనంచి బలవంతంగా రుద్దబడే వైధవ్యం, స్త్రీకి భరింపరాని మెడకాడిఅవుతుంది. రహస్యపాపప్రవర్తన లేర్పడి గృహమునే అపవిత్రపరుస్తుంది; మతధర్మమనే నీచస్థితికి దిగజూర్చుతుంది.

మనం పవిత్రులము కావాలనుకుంటే, హిందూ మతాన్ని మనం సరిగ్గాంచాలంటే, ఇట్టి బలాత్కార వైధవ్య పద్ధతిని మనం మానివెయ్యాలి. ఈ మార్పు ముందుగ బాల వితంతుబిడ్డలుగల తలిదండ్రులు ప్రారంభించాలి. వారు ధైర్యంచేసి ఈపనికి దిగాలి. తమ అధీనములో ఉన్న బాల వితంతువులకు చక్కగా, సక్రమంగా వివాహములు చెయ్యాలి. ఇట్టివి నిజంగా అసలు “వివాహము”లేకాని, “పునర్వివాహములు” కావు. నిజానికి, అట్టి బిడ్డలకు లోగడ యెన్నడూ పెండ్లికానట్లే లెక్క. ఇట్టివి ‘అసలు పెండిండ్ల’ కిందకే వస్తవికాని, “మళ్ళీపెళ్ళిళ్ళ” కిందకురావు.

(యంగ్ ఇండియా: 5-8-1926)

11

వి డా కు లు.

తమ కలయిక వాంఛనీయమని స్త్రీపురుషులిరువురు ఏకాభిప్రాయులైనప్పుడు, వా ర్థా ప్రకారం కలుసుకునే

హక్కును, లోకంలో తదితరులందరిని మినహాయించి, తా
మిరువురుమూలము కలుసుకునే హక్కును, వివాహమునే
సంస్కారం ధృవపరుస్తుంది. ఈ ఇరువురిలో ఒకరికిమాత్రమే
ఇచ్చుచుండి, తన ఇచ్చుకు రెండవవారు ఒప్పుకొనితీరాలని
బలవంతం చేయడానికి ఇరువురిలో ఏ ఒక్కరికికూడ హక్కు
లేదు. దంపతు లిరువురిలో ఒకరి ఇచ్చుననుసరించి రెండవ
వారు, (నైతిక కారణములచేతనో, మరొక కారణంచేతనో),
ఆనువర్తించజాలకపోతే, ఏమిచెయ్యాలి అనే ప్రశ్న వేరే
ప్రశ్న. అట్టిస్థితిలో, విడాకు లొక్కటే తప్ప వేరే మార్గం
లేదనుకుంటే, ఆ ప్రకారమే చేసుకోవచ్చునని చెప్పడానికి
నేను సందేహించను. నన్నడిగితే నేను చెప్పే మాట ఇది.
దంపతు లిరువురిమధ్య నైతిక పుంజేవృద్ధిని భంగపరచుకో
నివ్వడంకంటే, ఈ విడాకులే మంచి జంటాను. కేవలం
నైతిక కారణాల చేతనే నేనింత నిగ్రహంగా చెబుతున్నాను.

(యంగ్ ఇండియా: 8-10-1925)

12

సంతాననిరోధ పద్ధతులు.

ఇండియాలో జనాభా పెరిగిపోతోంది కనుక, దేశా
నికి సంతాననిరోధం అవసరమని ఎవరన్నా అంటే, అది నేను
ఒప్పుకొనను. నై వాదము ఎన్నడూ ఋజువుపరుపబడలేదు.
మన భూమివిధానమును చక్కబరుచుకొని, వ్యవసాయమును
శ్రేష్ఠీకరముగ చేసికొని, వ్యవసాయానికి చేదోడుగ ఉపవృత్తులు

కల్పించుకుంటే, ఈ మన భరతఖండము ఇష్టుగున్న జన సంఖ్యకంటె పెట్టింపు జనసంఖ్యను చక్కగా పోషించగల దనయే నా అభిప్రాయం (ఇందుకోసమని సంతాననిరోధం చేయించుకోవడం అనవసరము)

(యంగ్ ఇండియా: 2-4-1926)

ప్రశ్న:- పెక్కుకాన్పులవల్ల ఆరోగ్యం చెడిపోయిన తల్లులకోసం, అంతకుంటూరాడ ఆ పుట్టిన బిడ్డలకోసమైనా, కృత్రిమపద్ధతులుచేస్తేనా సంతాననిరోధం చేసుకోవడం మంచిదంటారా కాదా? కేవలం ఆత్మవిగ్రహంవల్ల సంతాననిరోధం చేసుకోవడం ప్రశస్తమైన మొదటిపక్షమే కావచ్చుకాక. అది చేయలేనివారికి, కృత్రిమనాథనల నవలంబించడమన్నా రెండవపక్షంగా మంచిదికాదా?

జవాబు:- ఇట్టిసితిలో, స్త్రీలు పురుషులకామకాంఛను ఎదిరించవలెనని చెబుతారు. కృత్రిమనాథనలు ఉపయోగిస్తే ఘోరమైన దుష్పరిణామాలు పుట్టుకువస్తవి; స్త్రీపురుషులిక కేవలం కామోపభోగమున కయియే జీవించే నికృష్టమైన పోతారు; వారిమేధస్సు చెడిపోతుంది. మతిభ్రష్టులై పోతారు. నీతిభ్రష్టులైకూడాపోతారు.

ప్రశ్న:- అందరి స్త్రీల విషయంలో కాకపోయినా, పోనీ కేవలం కాన్పులుభరించలేని దుర్బలస్త్రీల విషయంలో నైనా ఈ కృత్రిమనాథనలు ఉపయోగపరుచుకోరాదా?

లేక, స్త్రీ పురుషులలో ఏ ఒకరైనా రోగిప్రివాళ్యము నప్పుడైనా ఈనాధనలు ఉపయోగించుకో నివ్వరాదా ?

జవాబు:- కూడదు; వై పరిస్థితులలో భార్యాభర్తలు వేర్వేరుగ నివసించడం మంచిదంటాను. పురుషులను నపుంశకులనుగ, భౌజ్జాలనుగతయూచు చేసియుంచే శాసనం కేవలం అమానుషమైనదని నాతలంపు అయితే, వెన్నంటివిడువని రోగాలవల్ల పీడింపబడే పురుషులను, (వారు ఒప్పుకొనేటట్టయితే) భౌజ్జాలనుచేసి కూర్చుండబెట్టడం వాంఛనీయమే. భౌజ్జాలనుచేసే ఈ పద్ధతికూడ ఒకవిధమైన సంతాననిరోధక పద్ధతినే; స్త్రీల విషయంలో సంతాననిరోధపద్ధతి పనికిరాదని నేను చెప్పినా, పురుషులవిషయంలోమాత్రం వారిని భౌజ్జాలుగ చేసికూర్చుండబెట్టడమనే పద్ధతికి నే నంత అభ్యంతరం చెప్పను. ఎందుకంటే, ముందుగ దురాక్రమణదారుడు పురుషుడేకనుక. (అమృతబజార్ పత్రిక: 12-1-1935)

నేను ఇంకా బ్రతికియుంటే ఈ జీవితకాలంలో, “మీరు స్వతంత్రులు సుమా” అనే పరమసత్యమును నేను స్త్రీల మనస్సులకు బాగా నాటచెప్పగలిగితే మనకు ఇండియాలో ఈ సంతాననిరోధసమస్యయే ఉండదు; అయితే భర్తలు కామవాంఛతో తమవద్దకు వచ్చినప్పుడు, “వద్దు” అని భార్యలు వారికి చెప్పడం చేర్చుకోవాలి. చెప్పగలిగి ఉండాలి. ఇంతమాత్రంచాలు. దీనితో సంతాననిరోధ సమస్యయే ఇండియాలో తలయెత్తదు... .. కాని, అసలు రహస్య మేమంటే, స్త్రీలు ఈరీతిగా తమ భర్తలను ఎది

రించడానికి కోరుకొనరు. కనుక, ఈ సమస్య సాధాంశం యావత్తు ప్రజోభంమీద ఆధారపడియున్నది. పురుషుల నీ రీతిగా “వద్దు”, “వల్లకాదు” అని నిరోధించి, ఎదిరించేహక్కు శ్రీలకు వ్యాధిమితహక్కుగ సహజముగ ఉన్నది. ఈ హక్కును ఉపయోగించుకోవడం వారు నేర్చుకోవాలి (అల వచ్చుకోవాలి), అని నే నంటాను. అట్టిహక్కు తనకు లేదని శ్రీ అనుకొంటున్నది! “ఈ హక్కు మీకు ఉన్నదరా?” అని భారతదేశంలోని శ్రీలకు నచ్చచెప్పలేకపోతున్నాము. ఇదికష్టమైనదని అయినా చెప్పితిరాలి. “కృత్రిమసంతాన నిరో ధాలు చేసుకోండి” అని నేను చెప్పడం సాగిస్తే ఇక, నై రీతిగా వారిహక్కులను వారికి నచ్చచెప్పి, వారిని సవ్యమైన తోవలో ప్రజోభంచే అవకాశమే పోగొట్టుకున్నవాణ్ణి అవుతాను.

“కృత్రిమనిరోధపద్ధతులలో హానికరమైన సాధనాలు ఏవైనా కనబడితే వాటిని సవరిద్దాములెండి” అని మీ రంటే వాటికి బదులు! ఇంకొకరకం సాధనాలు కనిపెట్టడానికి మీరు ఆలోచిస్తూఉంటారు. అంతేకాని, అసలు కృత్రిమ పద్ధతినే మూసివేయడం కలుగదు. కనుక, నే చెప్పేదేమంటే అసలు ఈకృత్రిమపద్ధతే మూసివేసేయ్యండి అంటాను. అసలు సమస్యపరిష్కారానికి, సవ్యమైన మార్గాలు బోలెడుఉన్నవి. అప్పు డవి మనకు కనబడలేవి.

(“మార్గరెట్ స్వాంగర్” అనే ఆమె “ఆసియా” అనే పత్రికలో 1935 నవంబరు నెలలో వ్రాసిన ఒకానొక వ్యాసమునుండి)

ద విశాలసంఘము - తిర్యక్ జంతువులు.

1

గో స ర ఙ్గ ణ.

గోసంరక్షణ యనునది మానవజాతి పరిణామములో అత్యద్భుతమైన ఒకానొక పరిణామఘట్టముగ నాకు కనిపించుచున్నది. అది మానవుని తన స్వజాతికి అతీతమైన ఉన్నత ఘట్టమునకు లేవనెత్తుచున్నది. 'గోవు' అనగ యావత్తు తిర్యక్ సృష్టిజాలమని నా అర్థము. మానవుడు గోవుద్వారా సృష్టిలోని యావత్ ప్రాణికోటితో తన అభేదమును, ఏక్యతను గుర్తించవలయునని ఈశ్వరాదేశము. గోవునే దైవస్వరూప మగు ఆదర్శముగా ఏల నిర్దేశించవలె నను ప్రశ్నకు సమాధానము నా మనస్సుకు స్పష్టముగానే కనిపించుచున్నది. ఇండియాలో గోవు మానవునకు అత్యంతసన్నిహితమైన మిత్రముగా సహవాసిగ ఉండినది; సమస్తసౌభాగ్యభోగ్యములను చర్చించు దాతగ ఉండినది. గోవు మనకు పాలు ఇచ్చుటయేకాక, అసలు వ్యవసాయకృషినే మనకు సాధ్యమగునట్లు చేసినది. గోవు ఒక కరుణాశీతము. పరమనాథువు ఈ జంతువు. దీనిని చూచిగానే మనలో కరుణారసము ఉబుకుతుంది. కొటాచకోట్ల బారతీ ములకు గోవు తెల్లి. గోమాత అంటాము దాన్ని. గోసంరక్షణ అంటే నోరులేని యావత్తు ప్రాణికోట్లసంరక్షణయే అని అర్థము. మన పూర్వజుమి. సత్యద్రష్ట, ఆత్మజ్ఞుడు కానిండు, ఈ నోరులేని జంతుజాలమునకు ప్రతినిధిగ ప్రప్రథమముగ గోవును దర్శించినాడు.

ఈ తిర్యక్ ప్రాణికోట్టు మొర మన హృదయములను మరింత ధాటిగా చీల్చుకుపోతుంది. ఎందుకంటే, ఆ మొరకు నోరు లేదుకనుకనే.

(యంగ్ ఇండియా: 6-10-1921)

గోవును సంగ్రహించే హిందువుడు, ప్రతి ఇతరజంతువునుకూడ సంగ్రహించవలెను. “అయితే, ఇతరజంతువులను నీవు రక్షించడంలేదు. కనుక, గోవునుమాత్రం చెందుకు రక్షిస్తావు” అని ఎవరుకాని, ఆతనిని ఎక్కిరించకూడదు. మొత్తంమీద సాధకశాధకములన్నీ విచారించిచూస్తే ఆశని యంది నొక తప్పుగా ఎంచరాదు కనుక, మనము ఆలోచించవలసిన సమస్య ఏమంటే, అతడు అసలు గోరక్షణకు పూనుకోవడమే వైటా. శప్పా, అని మాత్రమే ఆలోచించాలి. అహింసయందు, నమ్మకమున్నవానికి జంతువులను చంపకుండుటయే సర్వసాధారణమైన విధాయకత్వమని ఎంచే పక్షంలో, ఆతడు గోసంగ్రహణకు పూనుకొనుటలో తప్పేమియు ఉండజాలదు. ప్రతి హిందువుడు- అంతయేల- ఏ మతానుయాయైనానానాచే గోరక్షణచేస్తాడు. వ్రాణికోటిని చంపకుండ ఉండడమనేది ప్రతివానికి విధాయకమైన సాధారణధర్మముగ ఉండాలి. అందువల్లనే, వాటిని రక్షించడం ప్రతివానికి విధిక్యత్యముగ ఉండాలి. ఇది నిర్వివాదమైన విషయముగా అంగీకరించాలి. హిందూమతము గోరక్షణ నొక విధాయక ధర్మముగ అవలంబించిందంటే, అది మెచ్చుకోతగ్గవిషయమే. ఇతర జంతువులనుకూడ సంగ్రహించుటకు

శక్తివంతుడై న్నప్పుడు- అట్టి అవకాశము తనకు ఉన్నప్పుడు-
వానిని సంరక్షించక ఉపేక్షించి, ఒక్క ఆవునే రక్షిస్తానని
చెప్పి ఏహిందువుడుకాని నిజమైన హిందువుడు కాజాలడు.
అతడు దనాచరికం హిందువుడన్నమాట. గోవు యావత్తు
తిర్నకొంతుజాలమునకు ఒక చిహ్న మన్న మాట. కనుక
గోరక్షణ అనునది అతని కనిపధర్మము మాత్రమే.

(యంగు ఇండియా: 11-1-19-6)

ఇంకా సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తే ఆధ్యాత్మికార్థం విచార
కిస్తే 'గోసంరక్షణ' అనగ ప్రతిపాదించి కూడ సంరక్షించ
డమే అని అర్థం తేలుతుంది. మనపూర్వు లొక అత్యద్భుత
మైన సత్యమును కనిపెట్టారు. (నాజురోజు దీసిని తలచుకున్న
కొద్దీ 'అహా అది యెంత గాఢమైన సత్యము అని నా మన
స్సుకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది) అదేమంటే అహింస, సత్య,
నాథవలయందు ఏ మనిషి ఎంతదూరం పోగలుగుతాడో,
అంతదూరం వరకే మన పవిత్ర గ్రంథములలోనివాక్కులు,
ఈశ్వర ప్రేరేతమైన వ్రాతలు అతనికి అర్థమవుతవి. తమ అర్థ
మును అవి అతనికి అంతవరకే ప్రసాదిస్తవి. సత్యమును,
అహింసను, అతి క్షేంతమిక్కడ నాథించుకోగలుగుతాడో
అతనికి ఆ వేదాది వాక్కులలోని వెలుతురు, తేజస్సు అంత
ఎక్కువగ అగుపిస్తుంది. ఇట్టి ఋషులలే చెప్పారు, ఏమని,
గోరక్షణ ప్రతిహిందువుయొక్క ధర్మమని; గోరక్షణచేసిన
వానికి మోక్షం వస్తుందిని. అయితే ఒక్కసంగతి: గోవును
సంరక్షించినంతమాత్రంచేతనే మోక్షం వచ్చిపడుతుందని

నమ్మడానికి నేను సిద్ధంగాలేను. మోక్షం పొందాలంటే, ఎవరైనా కాని ముచ్చందుగా కామక్రోధాది అరిష్టద్వర్గములను పూర్తిగ వదలించుకొనవలెను. కనుక మోక్షం ఇస్తుండనిచెప్పే గోరక్షణలక్షణం మామూలుగా అందరూ అనుకునే రకం గోరక్షణకాదు; అది అంతకంటే చాల విశాలార్థంతో కూడుకొన్నది; అది మిక్కిలి విస్తృతమైనది. మోక్షము నిష్పగలరకం 'గోరక్షణ'లో స్వభావసిద్ధంగ సమస్త ప్రాణికోటిసంరక్షణకూడ చేరియేఉన్నది. 'బాధ' అనేది ఉండే ప్రతిప్రాణియొక్క సంరక్షణకూడ 'గోరక్షణ' అనే ఈ ఒక్కమాటలో స్పష్టముగ ఇమిడియున్నది. అట్టిరకం గోరక్షణే మోక్షం ఇస్తుందని చెప్పింది. కనుక, అహింసాధర్మమునకు ఏమాత్రపు స్వల్పభంగం కలిగించినా, అనగా కఠినపు మాటలచేత (వాక్పారుష్యముచేత) ఏపుసమస్యకాని, స్త్రీకి కాని, పసిబిడ్డకు కాని కష్టం కలిగించినా, ఈ భూమిమీద తిరుగాడే యే అల్పప్రాణికైనా సరే బాధకలిగించినా, అదంతా గోరక్షణధర్మమును భంగించినట్లే. గోమాంసభక్షణ అను మహాపాపకర్మమును చేసినట్లే. తేడా అల్లా కేవలం గోమాంసం తినకపోవడం మొక్కటే కావచ్చుకాని, అసలు తత్వతః పాపం మొక్క రకంలో ఏమీ తేడా లేదు.

(యంగ్ ఇండియా: 29-1-1935)

2

కోరోధముచేకాని, స్వార్థబుద్ధితోకాని, ఏప్రాణికికాని, కష్టకలిగించుట, ప్రాణముతీయుట, లేక చెరుపుకోరుటసహా,

'హింస' క్రిందికే వస్తుంది. ఇక, అట్లుకాక, కేవలం నిష్కల్మషమైన మనస్సుతో, స్వార్థరహిత బుద్ధితో, ఒకనొక వానికి భౌతిక శాశ్వతనివారణతో, లేక, ఆధ్యాత్మిక లాభం కలిగించు నిమిత్తమో ప్రశాంత నిర్మల విచక్షణంతో నొప్పికలిగించుటకాని, లేక, దాని వ్యాధిచూసు అంతమొందించుటకాని, నిర్మలమైన అహింసయే కావచ్చును. అట్టి ప్రతికేసు విషయంలో దానియొక్క- మంచి చెడ్డలనుబట్టి తీర్పు చెప్పవలసియుండును. ఒకపని హింసయూ, లేక అహింసయూ అని నిర్ణయించడానికి తుదగీటుకాయీ ఆ పనిని ప్రేరేపించిన మనోభావమే.

(యంగ్ యింజియా : 4-10-1928)

నా అహింస నిర్వచనం నాదే జంతువులను చంప కూడదను సిద్ధాంతము పూర్తిగ - నూటికి నూరుపాళ్లు- నేను అంగీకరింపజాలకున్నాను. మనుష్యులకు హాని కలిగించే, లేక, మనుష్యులను మ్రింగివేసే జంతువుల ప్రాణాలు కాపాడాలని నా కేమీలేదు. అట్టివాని సంతానమై చిచ్చుచేయడానికి తోడ్పడం తప్పని నా అభిప్రాయం. కనుక, నేను చీమలకు, కోతులకు, కుక్కలకు, హరిం వేస్తూఉండను. వాటి ప్రాణాలు రక్షించడానికికోసం నేను మనుష్యుల ప్రాణాలు బలిచేయడానికి ఎన్నడూ అంగీకరించను.

ఈ రకమైన భావపరిపరలననుసరించి నే నొక నిశ్చయమునికి వచ్చాను. అంటే మానవుల శ్రేయస్సుకు వీడాకర్ష

మైనపట్ల కోతులను అంతమొందించడం తప్పకాదు. తుంట
వ్యమే అనే నిశ్చయానికి వచ్చాను. అల్లువాటిని అంతమొం
దించడం పున విధికూడాను. అయితే పీడకరములైన కోతు
లను చంపడం ధర్మమనేలట్టుయితే, పీడకరులైన మనుష్యు
లను మాత్రమే చంపకూడదు అనే నిశ్చయం రావచ్చును.
కోతులకు వర్తించే మాత్రమే మానవులకు కూడ వల వర్తించ
దు అంటే. “వర్తించ జాలదు” అనే నేను అంటాను.
ఎందుకంటే, మనుష్యులు ఎంతచెడ్డవారైతే, వారూ మన
వంటి వారే. మంచి చెడ్డలను విచక్షణ బద్ధితో వేరు పరచి
చూచుకునే శక్తిని భగవంతుడు మానవునకు ఇచ్చి
యున్నాడు. తదితర జంతువులకు ఇవ్వలేదు.

(హరిజన్ : 5-5-1946)

3

—• పశ్చిమానన సాభ్రతృత్వము •—

స్వచ్ఛమైన హిందూమతి మేనుని చెబుతున్నదంటే,
బ్రాహ్మణుడు, చీమ, దోమ, ఏనుగు, కుక్క మాంసం తిన
వాడు - అందరూ సమాన స్థితిలో వారే అని చెబుతున్నది.
(శ్లో॥ విద్యావినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే, గవి, హస్తిన,
శునిచైవ. శ్వపాకేచ పండితాః సమదర్శినః) సాభ్ర
తృత్వం తోడిమానవులతోనేకాక, తక్కిన యావత్ ప్రాణి
కోటితో సహా ఉండాలని హిందూ మతి చెబుతున్నది. ఈ
అదర్శం తలచుకుంటే తల తిరిగిపోతున్నది; అది మన బుర

లకు అందనిదిగా ఉన్నది. అయినా, ఈ ఔన్నత్యాన్ని చేరడానికి మనం సాధన చెయ్యాలి. ప్రధమంగా మనిషికి మనిషికి మధ్య నిజమైన, సజీవమైన, సమానత్వం ఏర్పరుచుకొన్న ఉత్తర ఊణంలోచే, ఇక, తక్కిన సృష్టిజాలముతో సహా ఏర్పరచుకోవలము. అట్టి మంచిరోజు వచ్చినప్పుడు, ఈ భూలోకంలో మనకు పరమశాంతి ఏర్పడుతుంది. మానవుల మధ్య సుహృద్భావం నెలకొంటుంది.

(హరిజన్ : 28-2-1976)

4

—♦ జంతు బలి ♦—

జంతుబలిని వేదం అంగీకరించి దంటున్నారు. అగుకాక. అది సత్యము, అహింస అనే మూల సూత్రాల గీటురాతి పరీక్షకు ఆగజాలదు. మనము గమనించవలసిన దింతే. వేదముల పాండిత్యం నాకు లేదని తక్షణమే ఒప్పుకుంటున్నాను. కాని, నా యీ పాండిత్యంలేని లోపం - ఈ జంతుబలి సంగతికి సంబంధించినంత వరకు-హింస మని చింతించను. ఎందుకంటే, వేదకాలంనాటి సంఘంలో జంతుబలి యుండేనని స్పష్టముగ ఋజువు చేసినప్పటికీ, అహింసా వాది నడత కదీ నే దొక ప్రమాణముగ గైకొన బడజాలదు.

(“ఎరవాడా మందిరం నుండి”

1945 ప్రచురణ : పేజీ 63, 64

సర్వోదయము

ఐదవ భాగము

(రాజకీయ స్థితి)

A. సర్వోదయ సమాజము

1

— † మనిషి నడతయే పునాది † —

నిజంగా స్వరాజ్యముంటే, తనను తాను నియమించుకొనుటయే. అనగ ఆత్మవిగ్రహం అని అర్థం, ఎవరికి ఈ ఆత్మవిగ్రహశక్తి ఉంటుంది? ఎవరైతే నీతిధర్మాలను వాటిస్తారో, ఎవరైతే సత్యమును తప్పరో, ఎవరైతే లోకులను వంచన చేయరో, ఎవరైతే తమ తల్లిదండ్రులయెడ తమ దారా పుత్రాదులయెడ, తమ నౌకర్లయెడ, ఇంకా పౌరుగు వారియెడ తమ విధ్వంసకర్మములను తప్పక నెరవేరుస్తారో అట్టివాళ్లే ఆత్మవిగ్రహశక్తి కలిగియుంటారు. అట్టివాడు తాను ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నానో, స్వరాజ్యమును అనుభవించుచున్నాడన్న మాట. ఇటువంటి మంచి లక్షణాలుగల పౌరులు హెచ్చుమంది తన దేశంలో కలరని ఏ దేశము సగర్వముగ చెప్పుకోగలవో, ఆ దేశమే, ఆరాజ్యమే - నిజమైన స్వరాజ్యము సనుభవించుచున్న దేశం కాగలదు.

బహుశః మన పెద్దప్రక్క రీలు నిర్మించుకొనుటవల్ల కాదు స్వరాజ్యం లభించేది. బంగారు, వెండి గుట్టలుగ మనం పేర్చిపెట్టుకోవచ్చుకాక, కాని, స్వరాజ్యస్థాపన కది మార్గం చూడజాలదు. ఈ సంగతిని “రస్కిన్” తత్వవేత్త ఖచ్చితంగా ఋజువుపరచి యున్నాడు. పాశ్చాత్య నాగరికత నిన్నమొన్న పుట్టిన శిశువు. అది పుట్టి 50, లేక నూరు ఏండ్లయినా కాలేదు అయినా, అది యూరపుఖండాన్ని ఎంతో జాలికరమగు హీనస్థితికి దిగదీసింది. ఇట్టి హీనస్థితికి దిగజారిపోయే కర్మ ఇండియాకు పట్టకుండును గాక యని మనమందరూ భగవంతుని ప్రార్థిద్దాము. యూరప్ ఖండ దేశాలు ఒకరిపై ఒకరు ఎప్పుడు మాకుదామా అని సిద్ధంగా కూర్చున్నాయి ప్రస్తుతానికి నిశ్శబ్దంగా ఉన్నయ్యంటే, ఆయుధాలు పేర్చిపెట్టుకోవడం ఇంకా బాగా పూర్తికాలే దన్నమాట. ఉండి ఉండి ఎప్పుడో ఒక్కక్షణంలో కుండ బ్రద్దతాళుంది అప్పుడు యూరపు ఖండము ఖచ్చితంగా భూలోక నరకమే అయి కూర్చుంటుంది. ప్రపంచములో నున్న శ్వేతేతర జాతులన్నీ తమకు భగవంతుడు మింగ విచ్చిన కబళములేమని యూరపులోని ప్రతి రాజ్యం భావించుకొంటున్నది. పరుల సుఖదీలను హరించడ మనేదే తమను నడిపించే ప్రధాన మంత్రుత్తిగ నూనవుల హృదయాలలో రాజ్యం నాగిస్తున్నచోట్ల ఇట్టి పరిణామములుకాక, వేరొకటి ఎట్లు సంభవించగలదు? ఒక మాంసపు ముక్కను చూడగానే కాకులెట్లు అగ్రాంతంగా వచ్చి దానిమీద పడతవో, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే కాస్త భూభాగం కంటబడగానే

యూగభ్రంశ రాజ్యాలు అలా వచ్చి దానిమీద పడతవి. దీని కంతకు కారణము ఆ రాజ్యాలు నిత్యము తమభాక్త్యరీలద్వారా తయారుచేసే అధికవస్తూత్పత్తియే యని నాకుతోచుచున్నది.

ఇండియాకు స్వరాజ్యం తప్పక రావలసిందే. కాని, అది సధర్మమైన మార్గాలద్వారా రావాలికాని, దుర్మార్గ మైన మార్గాలద్వారా కాదు. మనది నిజమైన స్వరాజ్యంగా ఉండాలి. అట్టి నిజమైన స్వరాజ్యం హింసాపద్ధతుల వల్ల కాని, బ్రహ్మాంశమైన షత్రునూ గాల వల్ల కాని, రాచేరదు. ఇండియా షత్రుకు సువర్ణభూమిగా ఉండెను; ఎందుకంటే. ఇండియా ప్రజలు అనాకు సువర్ణమయ హృదయములను కలిగియుండిరి. ఇప్పుడుకూడ అప్పుడున్న భూమియే యున్నది, కాని నే డిది ఎవరియైనది; కారణం మనం దుష్టులమైనాము కనుకనే. మరల తిరిగి మనభూమి సువర్ణభూమియే కాగలదు; ఎప్పుడు? నేడు తుచ్చలోహముగ ఉన్న మనజాతి యొక్క నడిత బంగారముగా మారుచుచుందనష్టజే. “పరుసవేది” యను ఒకానొక రాయి కలదట. అది తుచ్చ లోహములను బంగారంగా మార్చివేయగలదట. మన హృదయములనే తుచ్చలోహములను బంగారంగా మార్చివేసే అద్భుతమైన పరుసవేది యొకటి కలదు. దానికి రెండే అక్షరములు గల చిన్నపేరు కలదు. అదే “సత్యమ్”. ప్రతి భారతీయుడు సత్య మును తప్పక అంటిపెట్టుకొని యుంటే, స్వరాజ్యం దానంతటది వచ్చి పడుతుంది మనకు.

(“అంటు దిన్ ల్యాప్ట్” అను గ్రంథానికి గాంధీ గారి సంక్షిప్తానుసరణము నుండి పేజీలు 61-64)

విజయైన ప్రజారాజ్యం, అనగ. ప్రజానీకానికి స్వరాజ్యం హింసా పద్ధతులవల్ల, అసత్య మార్గాల వల్ల ఎన్నడూ రానేరదు. కారణము సులభ గ్రాహ్యమే; హింసను అసత్యమును అవలంబించడం వల్ల వచ్చే సహజ పరిణామ మేమంటే, ఎదుటివారిని అణచివేట్టియో, లేక సర్వనాశనం చేసివేసియో, ఇక తమకు ఎదురులేదని చెప్పుకోవడమే జరుగుతుంది. ఇలా చేయడం వ్యక్తిస్వాతంత్ర్య స్థాపన కానేరదు. (వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం లేనిది స్వరాజ్య మెక్కడ ?) కత్తి లేని అచ్చపు అహింస రాజ్యంచేస్తున్నప్పుడే వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం సంపూర్ణ వికాసం పొందగలదు.

(హరిజన్ : 27-5-1939)

2

సర్వోదయ ప్రజారాజ్యం.

సర్వోదయ ప్రజారాజ్య నిర్మాణము అసంఖ్యాకములగు గ్రామసంస్థలచే జరుగుతుంది. ప్రాతిపదికలైన ఈ గ్రామ సంస్థలనుండి మరొకరకం సంస్థలు ఒక క్రమముననుసరించి నిర్మాణమవుతూవుంటవి. అంటే, ఒకసంస్థ నెత్తిపై న ఇంకొక సంస్థ యెక్కడమనే క్రమముగోచుదు; ఒకసంస్థకంటే మరొక సంస్థ సమానతెవెల్లోనే ఉంటుంది. అంతకు ముందే పాండుతూ, అన్నిటికి ఒకే కేంద్రం కలిగియుండే పద్ధతిగా ఈ సర్వోదయరాజ్యనిర్మాణం జరుగుతుంది. అడుగున పెడల్పుయిన సంస్థలుండి, అవన్నీకలసి పైననెత్తిననున్న.

శిఖరసంస్థను మోస్తూఉండడంకాదు. అట్టడుగున వెడల్పు, వైకిపోనుపోనున్నగా తేలిపోయే కోణం ("పిరిమిడ్") పద్ధతిగా ఉండదు.

కదలికలేని ఒక చెరువునీళ్ళల్లో ఒక గాయిచేశామను కొనండి. అప్పుడేమవుతుంది? ఆ రాయిపడిన కేంద్రంనుండి గుండ్రటి అలలు ఒకదానివెంట ఒకటి అసంఖ్యాకములుగ ఒకదానికంటే మరొకటి విశాలమైనవిగ బయలుదేరి చెరువు యొక్క నలుదిగంతవాలకు వ్యాపిస్తవికద. వీటికన్నిటికి కేంద్రము ఒకటిగానే అదేగా రాయిపడిన ఆ చోటుగానే ఉంటుందికద. సర్వోదయ ప్రజారాజ్య నిర్మాణపద్ధతికూడ చెరువునీళ్ళలోని ఏకకేంద్ర తరంగవలయములను Concentric Circles) పద్ధతిగానే ఉంటుంది. ఈ వలయముల కన్నింటికి కేంద్రము - తటాక తరంగములకు వలెనే - ఒకటిగానే ఉంటుంది. అదే మానవ వ్యక్తి. అనేకమంది వ్యక్తులు చేరినదే కద గ్రామము. వ్యక్తియను కేంద్రమునుండి బయలుదేరే ప్రధమ వలయ తరంగమే గ్రామ మన్న మాట. ఈ గ్రామ జేమమునకై ఆ వ్యక్తి తాను బలియగుటకు సదా సిద్ధంగా ఉంటాడు. అట్లే ఒక గ్రామము, అంతకంటే విశాలమైన పెక్కు గ్రామముల సమూహమనే విశాలసంస్థకేయ స్సకై బలి అవడానికి సిద్ధముగా ఉంటుంది. ఈ క్రమముగా ఒక దానికొరకై ఒకటి బలి యగుటకు సంసిద్ధ పడుతూ పోగా, మొత్తమంతయు ఏక కేంద్రమునుండి - అంతకంతకు విశాల వలయములలో స్పందించుచు - విస్తృతి జెందువకైక

మానవ జీవిత విధానముగ పరిశీలి పొందగలదు. ఒకరిపై ఒకరు ఎన్నటికి దురాక్రమణ చేసికొను దురహంకారముగా కాక, సదా విస్తృతి నొందుచుండు సముద్ర తరంగముల వైశాల్యతలో, - తామే అవినాభానపు టంశభాగములుగ పరిణమించిన అభంగతరంగముల వైశాల్యతలో, గభీరతలో, వినమ్రభాగన్యాములుగ మానవులు తాదాత్మ్యమును పొంద గలరు.

కనుక కొట్టకొననున్న బయటి వలయము లోపల నున్న వలయములను అణచివేయుటకయి అధికారమును చెలాయించదు; పైగా, వాని కన్నింటికీ బలమును చేకూర్చుతుంది. అగతేకాదు, వాటినుండి బలమును సేకరించు కుంటుంది. “ఇదంతా పట్టి గాలి మేడిలయ్యూ నీవు కట్టేది” అని ఎవరైనా నన్ను వెక్కిరిస్తే వెక్కిరించనీయండి - వీటిని గురించి ఒక్క క్షణంకూడ ఆలోచించ పనిలేదని కూడ తోసివేయనియ్యండి; ఛరవాలేదు. అయితే, ఒక సంగతి ఆలోచించాలి. “యూక్లిడ్” అను వాస్తవశాస్త్రజ్ఞుడు నిర్వచించిన * “బిందువు” (పాయింట్, అనునది నిజంగా ఏ మానవుడు కాని లిఖించ గలిగినదేనా ? కాదుకద. అయి గప్పటికి మన జీవితములో దానికి అమూల్యమై, ఎన్నటికి చెడని, విలువయున్నదికద. ప్రత్యక్షముగ ఏ మావునకు కాని లిఖంప సాధ్యమెంతమాత్రము కాని యూక్లిడ్

* “బిందువు” నకు పాదపులేదు, వెడల్పులేదు, మందము లేదు- ఇవే వీ లేని చుక్క (బొట్టు) నిర్మించుటెట్లు ? దీనిని లిఖించుట ఘోర సాధ్యమైన పనియా ?

నిర్వచిత చింతావునకు క్రియలో ఇంత విలువయున్నప్పుడు నేను లిఖించిన సర్వోదయరాజ్య చిత్రణమున కేల అంతటి విలువరాదు? మానవజాతిగతి కది ఎన్నడూ చెడని విలువ నాపాదిస్తుంది ఇదే సత్యము, సత్యమునైన చిత్రణమా. నూటికి నూరుపాళ్లు ఈ చిత్రణానుసారముగ మానవులు శిచ్చితముగ ప్రవర్తించలేకపోయినప్పటికి, ఈ ఆదర్శము వైపునకు భారతీయులు తమ జీవితములను నడిపించుకొందురుగాక యని కోరుచున్నాను. మనకేది కావలెనని కోరుకుంటామో దాని నిజమైన స్వరూపమైనా మన కండ్ల యెదుట కనిపించ నక్కరలేదా? అప్పుడే కదా దానిని సుమారుగానైన మనము చేరగలుగునది? ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క గ్రామము ఒక్కొక్క ప్రజారాజ్యముగ ఏర్పడడమనే మంచిరోజు వచ్చి నప్పుడు నా యీ సర్వోదయ ప్రజారాజ్యచిత్రణము సత్యమై ప్రత్యక్ష మవుతుందని నేను గట్టిగా చెప్పగలను. ఇట్టి రాజ్యములో ఆఖిరి యిది మొదటివానితో సమానంగా ఉంటాడు; అనగ, మొదటి వాడనే వాడెవడూ ఉండదు; - అట్లే చివరి వాడనే వాడెవడూ ఉండదు.

(హరిజన్ : 28-7-1946)

నిజమైన ప్రజారాజ్యం ఏ ఇరవైమందో కూడి ఒక కేంద్రంలో కూర్చుని నడిపించేది కాదు. అది ప్రతిగ్రామములో ఉండే ప్రజానీకముచేత అట్టమగునుండి నడిపింపబడేదే. అదే ప్రజారాజ్యం అవుతుంది.

(హరిజన్ : 18-1-1948)

అహింస అనే పునాది మీద మనము స్వరాజ్య సాధనమును విర్మించాలనుకుంటే, గామీమాలకు పైన చెప్పిన తీతిగా మనము ఉచిత స్థానమును ఇవ్వవలెను.

3

గ మ్య: శ్లా న ము.

అహింస పునాదిగా గల స్వరాజ్యం ఎట్లుండవలెను ? ఈ రాజ్యంలో ఒకవికి ఇంకొకటి ఎన్నడూ శత్రుత్వం ఉండజాలదు. ప్రతి పురుషుడు, ప్రతి స్త్రీ కూడా సమిష్టి శ్రేయమునకై తమవంతు శ్రమను సమర్పిస్తారు. అందరికీ చదువును వ్రాయును వస్తుంది. రోజురోజూ వారి విజ్ఞానం పెంపొందుతుంది. రోగములు అరిష్టములు బాగా తగ్గిపోతవి. లేనివాడనే వాడెవడూ ఉండడు; కష్టించేవాడి కెన్నడూ పనికొరత లేకుండ దొనుకుతుంది. ఇట్టి రాజ్యంలో జూదము, త్రాగుడు, న్యభిచారము, అవిసేతి, కులభేద వర్ణవిద్వేషములు ఉండవు. ఏటికి తావే ఉండదు; ధనవంతులు తమ ధనమును వివేకముతో ప్రజోపయోగకరముగ వివియోగిస్తారు; తమ డాబు దర్పములకు, భోగవిలాసముకు దుర్వినియోగము చేయరు. కొద్దిమంది భాగ్యవంతులు రత్నాల మేడలలో కులుకుతూ ఉంటే, కోట్లకొలదిజనం గాలి వెల్తురు కూడ చోరని ఘోర దుర్భర కూపాలలో యాతనలు పడడముంటూ ఉండదు, హిందూ - ముస్లిమ్ విభేదములు, అస్పృ

శ్వేత, ఒకడు హెచ్చు ఒకడు తగ్గు అనే వ్యత్యాసాలు ఉండవు.

(రాజకోట ప్రజలను గాంధీగారు చేసిన విజ్ఞప్తి నుండి

(హరిజన్ : 25-3-1939)

4

ఇండియా స్వరాజ్యంలో గవర్నర్ ఎలా ఉంటాడు ?

(1) స్వరాజ్యంలో మన గవర్నర్ ముందుగా తాను తాగుబోతుగా ఉండరాదు; మట్టుపట్టల ఎవరినీ తాగనివ్వరాదు. ఇట్టి నియమం లేనిది, నిష్పంతి నారాయి వగైరాల నిషేధం దాదాపు తలంపులో కూడ అసాధ్యమే అయిపోతుంది

(2) నోరులేని భారతీయమానవకోట్లతో తమ విశ్వభావ మునకు ప్రత్యక్షచిహ్నముగ గవర్నరున్నా, అతని చుట్టునున్న వారు కూడ చేతి రాబ్బాలమీద వడుకునూ ఉండాలి. “కాయకష్టముచేసి తిండితిను” అనే సూత్రావశ్యకతను నిరూపించుట కీ ప్రత్యక్ష చిహ్నము అవసరము. నేను సంఘము సంఘటితమైన హిందూ మిద నిర్మాణమై యున్నది. దీనిని నిర్మూలించుటకు సంఘటితమైన “అహింస” అవసరమని నిరూపించుటకు కూడ గవర్నర్లు తమ సిబ్బందితో సహా ఈ రీతిగా రాత్నములు వడుకుచుండవలెను.

(3) అందరికి అందుబాటులో ఉండేటందుకై మన గవర్నర్లు సామాన్యకుటీరములలోనే నివసింపవలెను. తమ

విధిక్యతను: అకు అంతరాయము కలుగకుండా కొంచెం తెరవేసుకోవచ్చును. బ్రిటిష్ గవర్నర్ పద్ధతివేరు. ఆతడు బ్రిటిష్ వారి బలోద్ధతికి ప్రతినిధిగా ఉండియుండెను. కనుక, అతనికి సైన్య బలరక్షితమైన పెద్దకోటలు, కోటగోడలు అవసరమయ్యెను. అతనికి, ఆతనిసామ్రాజ్యమును బుజాలపైన మోసే అసంఖ్యాకనామంతులకు పెద్దపెద్ద సాధరాజములును అవసరమయ్యెను. అయితే, మన స్వరాజ్యంలో గవర్నర్లు స్థితివేరు. వారు బ్రిటిష్ గవర్నర్ల మాదిరిగా ఉండడానికీవీలు లేదు. కాకినాడే, మహారాజులను, పరరాజ్యములరాయబారులను చూచునిమిత్తమై ఒకమాదిరి శాంబికపు బిల్డింగులను ఉంచుకుంటే ఉంచుకోవచ్చుకాక. ఈ రీతిగా, మన గవర్నర్లు “సర్వసమానత్వము” (అంటు వీస్ లాస్టు) అంటే ఏమిటో తమకు అతిథులుగావచ్చిన పరరాజ్యరాయబారులందరకు ప్రత్యక్షముగ చేపించామిచ్చు వానైయుండాలి. మనగవర్నర్లు ఖరీదైన నామగూలను సోఫాలువగైరాలను పెట్టుకోరాదు. అవి విదేశీవైనాసరే, స్వదేశీవి అయినాసరే పెట్టుకోరాదు. నమ్మిననడత. ఉన్నతిమైన బావాలు అతనిని నడిపించే ప్రమాణవాక్యాలుగా ఉండాలి. అంటే ఈ వాక్యాలు బోగ్డూ మీద వ్రాసి తనగుమ్మూమీద వేలాడగట్టుకోడానికికాదు; ఇవన్నీ అతని నిత్యజీవితపునడకలో ప్రత్యక్షంగా కనబడాలి.

(4) ఏ రూపంలోగాని మనగవర్నర్ అస్పృశ్యతను పాటించరాదు; కుల, మత, వర్ణ వివక్షత అతని కుండరాదు. అన్నిమతముల ఉత్తమబోధలకు ఆతడు ప్రతినిధిగా ఉండవలెను. అట్లే ప్రాచ్య, పాశ్చాత్య, సంస్కృతులలోని ఉత్తమ

లక్షణములను ఆతడు తననడతలో ప్రతిబింబించేటట్లు ఉండాలి. ఇండియాకు పోరుడంటే, యావత్ప్రపంచమునకుకూడ పోరుడే అనిపించుకోవాలి. ఈ ఉన్నతాదర్శములతో ప్రత్యక్షముగ జీవించిన మహామహులగురించి మనముగ్రంథములలో చదువుతూఉంటాముకద. కోట్లకొలది ధనరాసులు తనపాదాల క్రింద మూలుగుచుండిన “ఒమర్ ఖాలిఫ్” అనుమహమ్మద్ ప్రభువు ఈ ప్రకారంగా నడుచుకున్నాడు. పూర్వం మన దేశంలో జనకనుహారాజుకూడ ఇట్లే నడుచుకున్నాడు. ఇట్లే ఇంగ్లాండులో “ఈటన్” విశ్వవిద్యాలయాధ్యక్షుడు నడచుకొనడం నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను అయినచుట్టూ ఎల్లప్పుడూ ఇంగ్లాండులోని రాజకుమారులు, ప్రభుకుమారులు మూగి ఉండేవారు. అట్టివారినుధ్య ఈ విద్యార్థులు సామాన్యుడుగ కాలంగడిపేవాడు. తిండిలేకకృషించుచున్న కోట్లకొలది భారతప్రజాసీకానికి గవర్నర్ గ ఉండే మన స్వరాజ్యపు గవర్నర్ ఇంతమాత్రం చేయడా.

(6) తాను గవర్నర్ గ ఉన్న రాష్ట్రప్రజలు ఏ భాష మాట్లాడుతావో గవర్నర్ ఆ భాషమాట్లాడగలిగియుండాలి; అంతేకాదు ఇండియాకంతకు సామాన్య భాషయైన హిందూ స్థానీకూడ ఆతడు మాట్లాడగలిగి ఉండాలి. అది నాగరి లేక ఉరుదు లిపిలో వ్రాయబడాలి. సామాన్యపు భాషగ ఉండే హిందూస్థానీ అనేది సంస్కృత మయమైన హిందీగానూ, ఉండరాదు, పరిషియన్ భూయిష్టమైన ఉరుదుగానూ ఉండరాదు. వింధ్య, పర్వతములకు ఉత్తరముననున్న కోట్లాది

జనులు మాట్లాడేదే “హిందూస్థానీ” అంటే. ఇదే దాని నిశ్చయమైన అర్థము.

మనస్వరాజ్యపు గవర్నర్ల కుండవలసిన స్లక్షణాల జాబితా ఇంతటితో పూర్తి కాదు. వై లక్షణాలుకొన్ని ఉదాహరణకు మాత్రం చెప్పాను.

(మరిజన్. 24:8-1947)

౨

నాదృష్టిలో రాజకీయాధికారమనేదే షరమావధికాదు. ప్రజలు అన్నిరంగములలోను తమ జీవితములను మేలురకముగ బాగుపరుచుకొనుటకు ఉన్న అంశ సాధనలలో రాజకీయాధికారమనేది కేవలం ఒక నాదనముమాత్రమే. మానవులు తమ సంఘము యొక్క నడకను తమ ప్రతినిధులద్వారా సవ్యమార్గాలో నడిపించుకొన శక్తిగలిగియుండడమే రాజకీయాధికారమంటే. సంఘము తనంతటతానే పూర్తిగ సవ్యమార్గాలో నడిచేటంత ఉత్తమస్థితికి వచ్చిననాడు ప్రతినిధులూ అక్కరలేదు, రాజ్యాంగమూ అక్కరలేదు, శాసనమూ అక్కరలేదు. తేజోవంతమైన * రాజ్యరహితరాజ్యం విరాజిల్లుతుంది.

ఇట్టి సమాజంలో ప్రతివాడు తనకుతానే నియంతగ ఉంటాడు. అనగ, వైనుండివచ్చిపడే ప్రభుశాసనంతో పని

* దీనినే శాసనముక్త సమాజమని వినోబా గా రంటున్నారు.

లేకుండ, తానంతటతానే సవ్యమార్గాలలో నడుస్తాడన్న మాట. అనగ తనపొరుగువానికి ఎన్నడూ ఎట్టిహానిచేయడు, ఆతని అభివృద్ధికి అటంకముగ ఉండడు. ఇట్టి ఆదర్శ సమాజంలో రాజకీయాధికారమనేదే ఉండదు. ఎందుకంటే రాజ్యమనేదేఉండదుగా! దానితో పాటే ఉండదుగా. అయితే, ఈ ఆదర్శాన్ని జీవితంలో పూర్తిగా మనం అందుకోలేక పోవచ్చు గాక అందుకనే, “ఛోనో” అనే ఒక తత్వవేత్త ఏమన్నాడంటే, “ఎంతతక్కువగా పాలించే రాజ్యమైతే, అది అంత ఎక్కువమంచిరాజ్యమవుతుంది ” (That Government is best which governs the least)

(యంగ్ ఇంగ్లీషు 2-7-1931)

“స్టేటుకు” (గవర్నమెంటుకు) అధికారం ఎక్కువ యెక్కువగ సక్రిమించడం చూస్తే నాకు భయమేస్తుంది. ఎందువల్లనంటే, దోపిడీవిధానాన్ని తగ్గించి మేలుచేస్తున్నట్లు పైకికనిపించినప్పటికీ, అదివ్యక్తులవ్యక్తిత్వమును నశింపజేసి మానవకోటికీ గొప్పహానిచేస్తుంది. మానవుని వ్యక్తిత్వమే కద సమస్తపురోభివృద్ధికి మూలకంనట ! అదిపోతే ఇక అభివృద్ధి యెక్కడ ?)

సంఘటితమై, గడ్డగట్టిన హింసకు చిహ్నమే “స్టేటు” “ (గవర్నమెంటు) ” అంటే, వ్యక్తికి ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది; కాని “స్టేటు” అనేది ఆత్మలేని మొద్దుయంత్రం. అసలు, దాని ఉనికికే కారణభూతమైన హింసనుండి అది యెప్పు

విముఖముకాగలదు ? ఎట్లు విడివడగలదు ? దానిబ్రతుకే హింసమీద ఆధారపడియున్నదికదా ! వాహుకారీపెట్టుబడి విధానాన్ని గవర్నమెంటు కనుక హింసాపద్ధతులచే అణచి వేస్తేస్తే, ఆ గవర్నమెంటు ఇక హింసయను విషపుచుట్టులలో తానే తగుల్కొని పడివడలేక చిక్కుపడి పోతుంది. ఇక ఆ గవర్నమెంటు ఎన్నటికీ అహింసను వికసింపజేసికొననేలేదు. ఇది నాదృఢాభిప్రాయము.

ఇట్టి స్థితిలో ఏమి చెయ్యాలో అడిగితే నా ఇష్టము నిచ్చుట కొంత వివరిస్తాను. అధికారమును గవర్నమెంటు చేతిలోకేంద్రీకరించడం కాదు; అస్పృశ్య విధానమును విస్తరింప చేయడం నాకు ఎక్కువ ఇష్టము. ఎందుకంటే, స్త్రీలుచేసే హింసకంటే ప్రియవేలు వాహుకారులు చేసే హింస తక్కువ హానికరంగా ఉంటుందని నా నమ్మకం. అయినప్పటికీ, తప్పని సరి అయ్యే పక్షంలో కొద్దిపాటి గవర్నమెంటు స్వామ్యత్వమును (స్త్రీలు ఓనర్షిప్ను) నేను ఒప్పుకుంటాను.

నేను ఒప్పుకొననిది అల్లా ఒక్కటే - ఏమంటే బలవంతం మీద ఆధారపడ్డ ఏర్పాట్లము కాని నాకు ఇష్టము లేదు. గవర్నమెంటు - స్త్రీలు - అనేది బలహీనంగా మిద ఆధారపడ్డ నిర్మాణమేకద. బలవంతంమీదకాక, స్వేచ్ఛా పూర్వకంగా జరిగే నిర్మాణమే దేనికైనాగాని ఉండాలి.

(మోడరన్ రివ్యూ : 1955; పేజీ 412,

నేను నిరూపించుకునే ప్రజారాజ్యంలో - అనగ - అహింసవల్ల స్థాపనఅయ్యే ప్రజారాజ్యంలో - అందరికీ

సమాన స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ప్రతివాడు తనకు తానే నియం
తగ ఉంటాడు.

(గాంధీగారు గవర్నమెంటుతో నడిపిన ఉత్తర ప్రత్యు
త్తరాల నుంచి : 1942 - 44—పేజీ : 78)

6

స్వ ప రి పా ల న

తినడానికి, త్రాగడానికి, ఊపిరిపీల్చడానికి ప్రతి దేశా
నికి ఎలా అర్హత యున్నదో, అలాగే ప్రతిదేశం తన వ్యవ
హారాలు తానే - ఎంత చెడుగానో అగుగాన - నిర్వహిం
చుకొనుటకు అర్హత గలిగి యున్నది.

(యంగ్ ఇండియా - 15-10-1931)

‘స్వపరిపాలన’ అంటే, గవర్నమెంటు కంట్రోలు
నుండి విడివడి ప్రజలు తమంతటతామే వ్యవహారములు
నడుపుకొనుటకు నిరంతరం యత్నంచేస్తూ ఉండడమే - ఆ
గవర్నమెంటు విదేశీయమైనది కానిను, స్వదేశీయమైనది
కానిండు - ప్రజలు తమ నిర్వహణ వివహారములను - ప్రతి
దానిని - నడుపుకొనడానికి చీటికిమాటికి గవర్నమెంటువంక
చూస్తూ కూర్చుండే పద్ధతిస్వరాజ్యం పనికి మాలిన స్వరాజ్య
మన్నమాట.

(యంగ్ ఇండియా - 6-8-1925)

స్వరాజ్య మంటే నా అర్థం ప్రజల అనుమతితో నాగేదని. ఈ అనుమతి తెలికొనుట యెట్లునగా - యావన్మంది వయోజనుల వోట్ల మూలంగా - వారు స్త్రీలు కాని, పురుషులు కాని, - దేశంలో పుట్టిన, లేక, ఇక్కడ స్థిరనివాస మేర్పరుచుకొనని కాక. ఏదంతా తమ శరీరకష్టముచే దేశ పౌభాగ్యముచక తోడ్పడినవారై యుండాలి; మరియు వోటర్లుగ రిజిస్టరు చేయించుకొన్న వారై యుండాలి. నిజమైన స్వరాజ్యం ఎట్లా వస్తుంది ? ఏ కొద్దిమందియో అధికారాలు చేజిక్కించుకొని కూర్చుండవల్ల కాదు; అట్టి అధికారాలు దుర్వినియోగం పరుపబడినప్పుడు దానిని ఎదిరించడానికి యావన్మంది ప్రజలు శక్తి సంపాదించుకొన్న నాడే నిజమైన స్వరాజ్యం మనకు వస్తుంది. ఈ సంగతి నేను ప్రత్యక్షంగా ఋజువు చేయాలని ఆశించుచున్నాను. దీనినే ఇంకొక విధమైన మాటలతో చెబుతున్నాను: ప్రభుత్వాధికారమును నియమించి నడిపించగల శక్తి తమ కున్నదని ప్రజానీకానికి ప్రబోధం కలిగించిననాడే నిజమైన స్వరాజ్యం వస్తుంది.

(యంగ్ ఇండియా - 29-1-1925)

‘రాచకీయ న్యాయతంత్ర్యం’ అంటే నా అర్థం బ్రిటిష్ వార్ల మెంటరీ పద్ధతిని అనుకరించడం కాదు; రష్యావారి సోవియట్ పద్ధతిని కాపీ చెయ్యడం కాదు; ఇటలీవారి “ఫాసిస్టు” ధోరణిని, జర్మనీవారి “నాజీ” విధానాన్ని కాపీ చెయ్యడమున్ను కాదు; వారి ప్రకృతికి అవి సరిపోలేసరిపోయియుండు కాక; మన ప్రకృతికి సరిపడినవి మనకు కావాలి. అదెట్లా

ఉంటుందంటే, నేను ఎక్కువగ వర్ణించజాలను. అది 'రామ రాజ్యం' అని వర్ణించి యున్నాను. కేవలం సీతిబలం మీద ఆధారపడియుండే ప్రజానాష్ట్రామాధికారం అన్నమాట.

(హరిజన్ : 2-1-1937)

7

అల్ప సంఖ్యాకుల హక్కులు.

“మెజారిటీ రూల్” సాగాలనడం కేవలం సల్ప విషయాలకే - అల్పమైన తప్పిళ్ళకే - వర్తిస్తుంది కాని, ముఖ్య సిద్ధాంతాలకు కాదు; ఇట్టి స్వల్పవిషయాలలో — ముఖ్య సిద్ధాంతములతో సంబంధంలేని వాటిలో - ప్రతివాడు మెజారిటీకి తల ఒగ్గవలసిందే కాని, సమస్తవిషయాలలో - మెజారిటీ తీర్మానం బాగుగా ఉన్నా, ఓగుగా ఉన్నా సరే - దానికి తల ఒగ్గాలనడం కేవలం బానిసత్వమే అవుతుంది. ప్రజారాజ్యమంటే గౌరేలమందరాజ్యం కాదు. ప్రజారాజ్యంలో వ్యక్తుల యొక్క భావస్వాతంత్ర్యం, క్రియాస్వాతంత్ర్యం, బహుజనరూపకతతో, - అప్రమత్తతతో - కాపాడబడుతుంది. కనుక కాంగ్రెస్ లో మైనారిటీలో ఉన్న వారికి మెజారిటీలో ఉన్న వారికింటే భిన్నముగా ప్రవర్తించడానికి స్పష్టమైన హక్కు కలదని నా విశ్వాసం. అయితే ఆ మైనారిటీ వారు కాంగ్రెస్ పేరుతో వర్తించడం మాత్రం కూడదు,

(యంగ్ ఇండియా—2-3-1932)

మనస్సాక్షికి సంబంధించిన విషయాలలో మెజారిటీ రూల్ వర్తించనేరదు.

(యంగ్ ఇండియా - 4-8-1920)

8

వోటు హక్కు.

ఇరవై ఒక్క సంవత్సరముల వయస్సు కలిగినవాళ్ళ కందరకు - ఇంకా పద్దెనిమిదేండ్ల వాండ్లకుకూడ స్త్రీ-పురుషుల కందరికి వోటు ఉండాలని గాంధీగారు నిక్కచ్చిగా ప్రమాణం చేశారు. తనబోటి ముసలివాళ్ళను మినహాయించ వచ్చునన్నారు. వోలెట్లగ వారివల్ల ఏమీ ప్రయోజనం లేదని గాంధీగారంటారు. చావుకు సిద్ధంగా ఉన్నవాళ్ళకు ఇండియా యెందుకు! అసలు ఈలోకం ఎందుకు! వారికి కావలసింది ఈ లోకంనుండి దాటిపోవడమే. పడుచు వాళ్ళది ఈ బ్రతుకంతా. కనుక 18వేండ్లకు లోబడిన వారిని మినహాయించినట్లే, ముసలాళ్ళనుకూడ (అంటే యాభై ఏండ్లు దాటిన వాళ్ళనందాము) - మినహాయిస్తే మంచిదని గాంధీగారి అభిప్రాయం.

ఇట్టి వయోజన వోటింగు అధికారంతోపాటు - ఇంకా దానికి ముందుగానే - అందరికీ విద్య ఉండాలి అంటే కేవలం అక్షరజ్ఞానం మాత్రమే కాదు; అక్షరాస్యత అనేది ఉంటే ఏదో సహాయానికి ఉంటే ఉండుగాక. పుష్టివంతమైన

భాషలద్వారా తగినంత విజ్ఞానం ప్రజలకు యివ్వాలని వారి సంకల్పం. ఈ విజ్ఞానం ఏ దేశానికైనా సరే, గర్వకారణమైనదిగ ఉండాలి. ప్రజలు నిజాయితీపరులై, ఆసక్తి కలిగియుంటే పౌర సత్య హక్కులకు సంబంధించిన విజ్ఞానం వారు సంపాదించుకొనడానికి ఎంతో కాలం పట్టదు.

9

ప్రాంతీయాభిమానము

అన్ని ప్రాంతాలవారు మొత్తం యావత్తు ఇండియాకు సంబంధించినవారే యావత్తు ఇండియా అన్ని ప్రాంతాలవారికీ సంబంధించినదే. అయితే ఒక శత్రుత్వం: ఒక ప్రాంతం వారు ఇంకొక ప్రాంతం వారి సంపదను దోచుకోడానికిగాని, వారిపై అధికారం చలాయించడానికిగాని, వారి ప్రయోజనాలను ఏవిధంగానైనా సరే భంగపరుచుడానికిగాని పరాయి ప్రాంతాలకు పోయి తిష్టవేసుకొని కూర్చుండరాదు. అందరు భారత మాతకు సేవకులే—అందరూ ఆ సేవాభావముతోనే బ్రతకాలి.

(హరిజన్: 7-9-1947)

బీహార్ ప్రాంతస్తుడు కానివాడు బీహార్ లో ఉండదలచుకుంటే, ఆ ప్రాంతానికి ఉపకారంచేయడానికే ఉండాలి కాని, దానిని దోచుకోడానికి కాదు.

ఇక, ఉద్యోగాలలో ఉండేవారి మాట ఏమిటి? సర్వతోముఖంగా అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా వృద్ధిపొందాలంటే

చాలావరకు ఆయాప్రాంతస్థులకే అక్కడి ఉద్యోగా లివ్వాలి. ఇది మొత్తం ఇండియాకు శ్రేయస్కరము.

ఒకప్రాంతంవారు నచ్చి, ఇంకొక ప్రాంతంలో స్థిర పడిపోయినవారి మాటపట్టి ? వారు ఆ ప్రాంతంలో ఏదో పరదేశస్థులన్నట్లుగ కేటాయించుగ వలసలు ఏర్పరుచుకొని ఉండరాదు. “రోమ్ దేశములో ఉన్నప్పుడు, నీవు రోమ్ దేశ స్థులవలెనే ప్రవర్తించుము” అన్న నామెత మంచిదే. ఇది నామాన్యబుద్ధికికూడ తోచునదే. అయితే, రోమన్ దేశస్థుల ముగ్గుణాలనుమాత్రం ఆలవరచుకో కూడదు. ఆయాప్రాంతాలలోనున్న చెడును విసర్జించి, మంచిని స్వీకరించడమే శ్రేయస్కరమార్గము. భరతఖండము అఖండ భారతంగా క్రమేపి విలీనమైపోవడం ఈ మార్గాననేజరగాలి. నేను గుజరాతీని; నేనుబెంగాలులో ఉండవలచితే, బెంగాలులో మంచిదిగా ఉన్న యావత్తును నేను సత్వరమే నాదిగా చేసుకోవాలి; అక్కడచెడ్డగా ఉన్నదానిని తాకనైనా తాకరాదు. నేను సదా బెంగాలుకు నేవయే చేయుచుండవలెనుకాని, స్వార్థ పరుడనై దాని సంపదలను హరింపజూడరాదు. నేను మనకు దాపరించిన పీడంతా కేవలం సంకుచితమైన ప్రాంతీయాభిమానమే. నా ప్రాంతమనే భావన యావత్ భారత దేశపు టంచులవరకు విస్తృతమైందెన్నడై యుండాలి. పోనుపోను తుదకు, యావత్ భూగోళపుటంచులవరకు వ్యాప్తిచెందు నదైయుండాలి ఇట్లుకానిచో, నా ప్రాంతమే నాశనమై పోతుంది.

నూరిజన్ 21-9-1947

10

ప్రభుత్వం మతాతీతమైనదిగ ఉండాలి

ప్రభుత్వం మతాతీతమైనదిగా ఉండాలి. దీనికి సంది
య మెంత మాత్రములేదు. తాను ఈ భూభాగమునకు
సంబంధించిన సామాన్య శాసనముల కన్నింటికి విధేయుడై
వర్తించునంతకాలము ప్రతిపౌగుడు ఎవరివల్లకాని ఎట్టినిర్బం
ధముకాని నిరోధము కాని లేకుండ, స్వేచ్ఛగ తన మతా
నుసారం తనజీవితాన్ని నడుపుకొనడానికి సంపూర్ణహక్కు
కలిగిఉండాలి. (హరిజన్. 24-8-1947)

B. పర దేశములతో సంబంధము.

1

బ్రిటన్ తో భాగస్వామ్యము

బ్రిటన్ తో సమానభాగస్వామివై, ఆ దేశపుసుఖ
దుఃఖాలతో సమానముగ పాల్గొంటూ బ్రతకాలని నాకు
ఇష్టము. అయితే, ఈ భాగస్వామ్యమనేది ఉభయులకు సరి
సమానప్రతిపత్తిమీదనే నిలిచిఉండాలి. అంతే.

ప్రశ్న:- ఇండియా తన బాగ్యభోగ్యాలను అవినాభావ
సంబంధంగా ఏకంగా ఇంగ్లండుతో కలియబోసుకుంటుందా ?

జవాబు:- ఓ, తప్పక; ఇండియా సమాన భాగస్వామిగా
ఉన్నంతవరకే ఈ కలియబోసుకోవడం ఉంటుంది. కాని,
ఈ భాగస్వామ్య మనేది 'బ్రహ్మాండమైన ఒక రాత్రికి, చిన్న

పసికూనకు మధ్య ఉండే భాగస్వామ్యమునా అని గుర్తించిన నాడు, ఇండియా ఈ భాగస్వామ్యమును తప్పక విడగొట్టు కుంటుంది. లేదా, ఈ భాగస్వామ్యమును ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలను పోలికనుటకే మర్చివెయ్యాక పరుపబడిన నాడు కూడ, ఇండియా ఈ భాగస్వామ్యాన్ని తక్షణమే విడగొట్టుకుంటుంది. ఇంతకు పోరాటాత్మకము ప్రపంచం లోని అన్ని దేశముల సమిష్టి ప్రయత్నము ఇతరముకాదు. అది జరుగజోతే, ఎక్కువగానైనా ఇతర దేశాల ఒంటరిగా ఉండిపోవడానికే ఒపివహించి ఉంటానాకాని తొందరపడి ఏదో అసహజమైన భాగస్వామ్యమును అతుకులబాంతగ కుదుర్చుకొనను. (యంకో ఇండియా. 12-11-1931)

భాగస్వామ్యమంటే, ఇంగ్లండు ఇండియాను పోచు కోవడం ఆగిపోవాలన్నమాట. పోషివీధిగానాన్ని ఇంగ్లండు మానివేయకపోతే, ఇండియా ఇంగ్లండుతో పొత్తు తెగ తెంపులు చేసుకుంటుంది.

అయితే, దక్షిణాఫ్రికా వలసలనూట ఏమిటి? మనము ఇంగ్లండుతో భాగస్వామ్యముకుదున్నప్పుకోసానికి ముందువర తుగ బ్రిటిష్ వారి వలసలతోటి సంబంధంలో మార్పుచేసు కోవాలని నేను నిశ్చయించిచేయును. అయితే, ఈ దక్షిణాఫ్రికా జాతుల విముక్తికై నేను తప్పక పనిచేయవలసిఉంటుంది. వీరందరు యూరపియన్ రాజ్యాల కాళ్ళక్రిందపడి నలిగి పోతున్నారు. సంగతి నాకు స్వానుభవంవల్ల తెలుసు,

* మనవిముక్తియే వారి విముక్తి కాగలదు. కాని ఇదిజరుగకపోతే. బ్రిటన్ తోటివాళ్లు ఉండాలనడంలో నాకేమీ ఇష్టముండజాలదు: అది ఇండియాకు లాభమైనాననే. దోపిడీ విధానమునుండి సహజజాతులకు విముక్తి కలిగించేపద్ధతితో - అట్లువిముక్తి కలిగిస్తామని మనము మాటహామి ఇచ్చేపద్ధతితో - ఇంగ్లండుతో వాత్తుకలిగియుండడం నాకు ఇష్టము. ఇట్టిది మన ఇండియాకు గర్వకారణమైన గొప్పగ ఉండగలదని నా ఉద్దేశ్యము. అట్టి వాత్తును చేసు సదా నిలపుకుంటాను. అంతేకాని, దోపిడీ విధానానికి ఎప్పుడు కాని ఏరూపంలో కాని ఇండియా కరివెట్టుకొరజాలదు.

(యంగ్ ఇండియా 14-11-1931)

2

తదితర దేశాలతోటి సంబంధాలు.

నా దేశాభిమానము సంకుచితమైనదికాదు. అది ఫరదేశాలకు హానిచేసేదికాదు, వైగా. ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు నిజమైన మేలుచేసేదే. నామనస్సులో ఉన్న స్వతంత్రభారతము లోకానికి పీఠాకరంగా ఎన్నటికీ ఉండజాలదు.

(యంగ్ ఇండియా, 3-4-1924)

ఇండియా స్వాతంత్ర్యముతోను, బలముతోను ఏరా జిల్లుచుండగా చూడాలన నాకోరిక. ఎందు కీ బలము?

(స్వయంతీర్థ, పగాన్ భారతీ.)

ఈ వ్యాతం స్థితిము? లోకశ్రేయస్సునిమిత్తమై తనను తాను ఇచ్చాపూర్వకంగా, ఇది తమైవబలిపర్పణముగా, సమర్పించు కోగలగదాచికే. వ్యక్తిపనితుడై తనకుటుంబమునిమిత్తమై బలికానాలి; కుటుంబము గామమునిమిత్తమై బలికానాలి; గామము జిల్లానిమిత్తమై, జిల్లా రాష్ట్రము నిమిత్తమై, రాష్ట్రము యానచ్ఛారితమునిమిత్తమై, భారతము యావ ద్విశ్వమునిమిత్తమై, బలియగుటకు సిద్ధపడాలి

(యంగ్ ఇండియా: 11-9-1929)

పూర్ణస్వరాజ్యమంటే నా ఉద్దేశ్యం “సన్నముట్టు కొనకు నామూలకాకే” అని కేటాయింపుగ ఉండిపోయే స్వరాజ్యం కాదు. ఇతర దేశాల్లో, నాకావప్రదముగ, కల్మష రహితంగా ఉండే పరస్పరాకాశ్రియమే (నాఉద్దేశ్యంగా) పూర్ణ స్వరాజ్యం ఉవుతుంది.

(యంగ్ ఇండియా: 26-3-1931)

స్వరాజ్యం ద్వారా మనము యావత్ప్రపంచానికి సేవ చేయగలుగుతాము, చేస్తాము.

(యంగ్ ఇండియా: 16-4-1931)

పొరుగువారికి సేవచేయడంలో మనకు ఈ దేశము ఆ దేశము అనే సరిహద్దులు, పాలిమేరలు లేవు. ఈ గీతలు, ఈ పాలిమేరలు భగవంతుడేర్పరచినవికావు, మనిషేవర్పరుచు

కున్నాడు. పరులకు కేవలచేయడంలో ఈ గీతలను, ఈసీమలను అంతులేకుండా చాటిపోతాము మనమ.

(యంగ్ ఇండియా: 31-12-1931)

3

శాంతికి అంతర్జాతీయసంస్థ.

అంతర్జాతీయసంస్థ అనేది అందున్నజాతులన్నీ. చిన్నవి కాని, పెద్దవికాని, పూర్తిగ స్వతంత్రములయినప్పడే ఏర్పడ గలదు. ఏ జాతికాని ఆహింసను ఎంతవరకు జీర్ణంచేసుకొని అవలంబిస్తుందో, దాన్నిబట్టి ఆ జాతీయొక్క స్వాతంత్ర్య లక్షణము. దాని నిజస్వభావము నిర్ణయమవుతుంది అయితే ఒక్కసంగతిమాత్రము స్పష్టము. ఆహింసయను పునాది మీద నిలిచియున్న సంస్థలో అతిచిన్న దేశంకూడ అతిపెద్ద దేశంతో సమానురాలనని భావించుకోగలుగుతుంది. ఒకటి గొప్పది, ఒకటి చిన్నది అనే భావమే పూర్తిగా మాసిపో తుంది.

(హరిజన్: 11-2-1939)

ప్రశ్న:—ప్రపంచం ఎన్నటికైనా (వివిధదేశాలప్రతి నిధులతోకూడిన) ఏకైక ప్రభుత్వంకిందికి రాగలుగుతుం దని మీరు భవిష్యత్తులో వాచూడగలరా?

జవాబు:—ప్రపంచం నిలవాలంటే, అదొక్కటే ఉపాయం, (అదొక్కటే ధర్మము) (హరిజన్: 8-6-1947)

సర్వోదయము

ఆరవభాగము

(చెడును ఏదురించు పెట్టు)

—

౧ సత్యాగ్రహ మార్గము

1

— ప్రేమ పాత్ర —

నేను కత్తిని ఆవలవారవేశాను. కనుక, నన్ను ఏదురించువారి చేతికి ఏమి యివ్వగలను ప్రేమపాత్రితప్త? ఈ ప్రేమపాత్ర నిర్మించుటద్వారానే, నేను వారిని నావిగ్గరింపజేయుకో జూడగలను.

(యంగ్ ఇండియా - ౭-౪-1931)

నా గమ్యము యావత్సంపదముతో మిత్రత్వమే కనుక, దుష్టత్వమునకు మూలొడ్డు తీవ్రప్రతిఘటనతోపాటు, మహాదారమైన ప్రేమకంఠ నేను * జోడించగలను.

(యంగ్ ఇండియా : 10-3-1930)

“దుష్టత్వమును ఏదిరించడం ఎందుకులే,” అని తప్పించుకొని వారిపోవడంకాదు నా లక్ష్యం. దుష్టత్వాన్ని

* హోలాహలంతోపాటు, అమృతి మనుషూడ జోడించి వర్షంపగలను.

నిజంగా ఎదిరించి, తీవ్రంగాపోరాడేదే నా అహింస. దెబ్బకు దెబ్బ కొట్టడం కాదు నాఅహింస. దుష్టత్వము నీ రీతిగా దుష్టత్వంతో ఎదిరించడంవల్ల వచ్చే సహజపరిణామము ఆ దుష్టత్వము మరింత హెచ్చడమే. కనుక, దుష్టత్వాన్ని నైతికంగా ఎదిరించడం నా తలంపు. ఇది మానసికమైన ప్రతిఘటన. దుష్టుని కత్తివాడిని పూర్తిగా మొక్కపోగొట్టడం నా సంకల్పం - ఎట్లా? వాని కత్తికంటే ఎక్కువ పదునైన కత్తితో కొట్టడం వల్లనా? కాదు. వాని ఆశను నిరాశ చేయడం మూలంగా! అంటే? నేను వానికత్తిని మరల నా ఉక్తుకత్తితోకొట్టుతాననిఆతడుఆశిస్తాడు అట్టిఆశను నేను వమ్ముచేస్తాను. నేను ఎదురొడ్డకత్తి మామూలు ఉక్తుకత్తికాదు; 'ఆత్మశక్తి' అనే కత్తిని నేను పానికి ఎదురొడ్డుతాను. దాంతో వాడు డంగైపోతాడు. ఏమిచెయ్యాలో తెలియక నిర్ఘాంతపోతాడు; మొదట నిర్ఘాంతపోయినవాడల్లా నెమ్మదిగ తెప్పిరిల్లి, తుదకు నాశక్తిని గుర్తిస్తాడు. ఈ గుర్తింపు ఆతనిని హీనపరచదు; వైగా, ఆతనిని మహోన్నతునిగ లేవనెత్తుతుంది.

(యంగ్ ఇండియా : 8-10-1925)

2

— స త్యాగ్రహ ము —

సత్యాగ్రహ మనేదానిలో ఎదుటివానికి హాని చెయ్యాలనే భావము ఏకోశానా ఉండదు. తాను బాధ

పడియే ఎదుటివానిని జయించాలని “ సత్యాగ్రహము ” చెబుతుంది.

(1928 సం. జనవరి 13-15 తేదీలలో సబర్మతిలో జరిగిన ‘అంతర్జాతీయ మిత్రసంఘం’ సమావేశ నివేదిక పేజీ 179 నుండి)

కోర్కెను:లేకుండు. కాలుష్యములేకుండు. ఒకడు అనుభవించే బాధ అనే ఉదయబాసుని ముందు ఎంతటి పాపాణవ్యాసయమైనా కరిగి నీరైపోతుంది; ఎంతటి దట్టమైన అజ్ఞానాంధకారమైనా పటాపంచలై పోతుంది.

(యంగు ఇండియా : 19-2-1925)

అహింస యనునది బుద్ధిపూర్వకముగ బాధననుభవించుటగా దాని తీవ్రస్ఫురితగతిలో వ్యక్తమవుతుంది. దుష్టుని ఇచ్చకు నోరుమూసుకొని లొంగిపోవడం కాదు ‘అహింస’ అంటే. తన యావదాత్మశక్తిని దుష్టుని ఇచ్చకు మారొడ్డి ఎదిరించడమే ‘అహింస’. ఇట్టి జవితసూత్రానుసారముగ వర్తించేయెడల, ఒకే ఒకవ్యక్తి అధర్మనామ్రాజ్యముయొక్క బ్రహ్మాండమైన యావద్బలమును నిరాఘాటముగ ఎదిరించగలడు. ఎదిరించి తన గౌరవమును, తన మతమును, తన ఆత్మను సంరక్షించుకొనగలడు; మరియు, అట్టి దుష్ట సామ్రాజ్యమును పతన మొందించగలడు; లేక, పునీత మొనర్పగలడు.

యంగ్ ఇండియా 11-8-1920

సత్యాగ్రహియొక్క ధర్మము సుస్పష్టమే. నలుముఖముల తననుచుట్టి చడామడా, ఇలునటూ, వీచుచున్న వివిధ తరంగములమధ్య ఆతడు చలింపక స్థాణువువలె నిలువవలెను. అంధ పురానాంప్రదాయములఱచి ఆతడు సహనమును కోల్పోవరాదు. అణిచిపెట్టబడిన జనుల అవిశ్వాసమును చూచి, చికాకుపడరాదు గడ్డగట్టిరాయియైపోయిన మతోన్మాదియొక్క ఘోరపాపాణహృదయముపైతము సత్యాగ్రహి బుద్ధిపూర్వకముగ పడుచున్న బాధనుచూచి కరిగితిరుతుంది అని సత్యాగ్రహి యెరుంగవలెను. 'ఇక ఆశలేదు, అంతాఅయిపోయింది' అని ఘోరనిరాశ, నిస్పృహకలిగిన చరమస్థితిలోనే మనకు కష్టనివారణ ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఎందుకంటే, భగవంతుడు "కూర్చదయామయుడని" చెప్పాలి. అది భగవంతుని లక్షణము. భగవంతుడు కూర్చుడు దయామయుడుకూడ. భగవంతుడు తనభక్తుని మిమ్ముందుగ తీవ్రమైన, కూర్చమైన అగ్నికొలిమిలోపడేసి పరీక్ష చేస్తాడు. అతని గర్వమును, అహంకారమును దుమ్ముదామ్ముచేస్తాడు ఇది భగవంతునకు ఆట, లీల, సంతోషం: ఈ అగ్నికొలిమినుండి తదుపరి లేవనెత్తి తన దయామృతమును భక్తునిపై పర్చిస్తాడు. ఇట్టిది సుమా భగవల్లీ! (యంగ్ ఇండియా : 4-6-1925)

3

: పిరికితనానికి చోటులేదు :

నా 'అహింస' శక్తివంతమై, సదా నిర్విద్రముగా స్పందించునదేకాని, స్థబ్ధమైనదికాదు. అదియొక మహాశక్తి,

పిరికితనానికి, దౌర్బల్యానికి దానిలో యెక్కడా తావులేదు. హింనాపరుడు ఎన్నడైనా అహింసామార్గానికే వచ్చే ఆశ యున్నది; కాని, పిరికివానికి అదిలేదు కనుక, నేను ఈ పత్రికలో అనేకసార్లు వ్యాసించే ఇక్కడ మరల చెప్పు చున్నాను; ఏమంటే, కష్టపహిష్టతద్వాదా, అనగ, 'అహింస' ద్వారా మనము మనలను, మనస్త్రిలను, మన దేవాలయములను సంరక్షించుకోవడం, ఎలాగో తెలుసుకోలేకపోతే మనము పౌరుషవంతులమే అయితే కసిసము దౌర్బల్యము ద్వారానైనా సరే మనము పిటిచి క్షించుకోగలిగి ఉండాలి,

(యంగు ఇండియా : 15-6-1927)

సంరక్షణకు రెండుమార్గాలున్నవి. వానిలో ప్రకృత మైనదీ, మిక్కిలి పరివంతమైనదీ యేదంటే, అసలు సంరక్షణకు పూనుకోకుండానే, తన నియమితస్థానములో స్థానిక వలె నిలుచుని, యెట్టి అపాయమునకైనా సరే తన శరీరాన్ని ఆహుతిగా వదలివేయడం. దీని తరువాత మెరుగైనది అయినా మొదటిదానితో సమాన గౌరవప్రతిఫలప్రయోగలది ఏదంటే ఆత్మరక్షణకై ఎదుటివానిపై చెయ్యిచేసుకొని దెబ్బతీయడం; అత్యంతము అపాయకరములైన స్థానములలో జంకక తన ప్రాణమును ఎదురొడ్డి నిలవడం.

(యంగ్ ఇండియా : 18-12-1924)

అహింస, పిరికితనము, అనేవి రెండూ కలిసి ఒకచోట ఉండలేవు. అపాదమస్తకము పైకి కత్తులు కతారులు ధరించి

యున్న మనిషికి లోపల పిరికిగుండె ఉండవచ్చు. ఇన్ని ఆయుధాలు ధొంచి ఉండడం భయానికి ఒక చిహ్నము; పిరికితనానికికూడ చిహ్నముకావచ్చు. కాని, నిజమైన అహింసాపరునకు ఆయుధాలతో పనేలేదు. పిరికితనపు ఛాయ కూడా ఏకోశానా కన్నించని నిశ్చలవిద్యితేలేనిదే నిజమైన అహింస అసంభవము.

(మారిజన్ : 15-7-1939)

పిరికితనంగా ప్రవర్తించడమా, లేక, దౌర్జన్యానికి, పూనుకోవడమా అనే సమస్య వచ్చినప్పుడు, ఈరెండు మార్గాలకుతప్ప ఇతర మార్గాలకు అవకాశంలేనప్పుడు, దౌర్జన్యమే చేయవలసిందని నేను చెబుతాను. ఇండియా పిరికి పందయై తనపై పడు అవమానములను నిస్పృహతో దిక్కు తెలియక సహిస్తూ దేబెవలె చూస్తూ ఉండడంకంటే, తన గౌరవరక్షణకై కత్తిపట్టడమే మేలని నేను చెబుతాను.

కాని, హింసకంటే అహింసయే ఎన్నోరెట్లు ప్రశస్త మైనదని నామతము. శిక్షించుటకంటే త్షమించుట పౌరుష లక్షణము. త్షమాగుణము పేరునికి అలంకారము. అయితే శిక్షింప సమర్థుడైయుండియు, సహించి ఊరుకొన్నప్పుడే అతనిది నిజమైన త్షమాగుణమవుతుంది “(చెల్లియుండియు సైరణ సేయనతడే” క్షిమావంతుడు). దుర్బలుడు చేతకాక ఊరు కుండి, “నేను త్షమించానంటే” అది అర్థములేనిమాట. అయితే, ఇండియా చేతకాని అసమర్థురాలని నేనుతలంపను;

నెను సహా అసమర్థుడనని అనుకొనను. బలమనేది కండ బలంలోనుంచి రాదు; అశ్రమమగు ఇచ్చాశక్తిద్వారానే అదివస్తుంది.

(యంగ్ ఇండియా: 1!-8-1940)

4

ఎవరినీ బలవంతం చేయవద్దు.

అపరాధిని ఇరుకులోపెట్టడం సత్యాగ్రహి ఉద్దేశ్యం యెప్పుడూ కాదు. అతనిలో పరిశీతనాన్ని కలిగించడం కాదు. అతనిహృదయాన్ని ప్రభోధించడమే జరగాలి. సత్యాగ్రహమంటే అదే. సత్యాగ్రహి సంకల్పం అపరాధిని మార్చడమేకాని, ఇరుకునపెట్టి ఇబ్బందిపెట్టడంకాదు. సత్యాగ్రహి తనచేయవలసిన కృత్రిమత్వం యెంతమాత్రం చొరబడనీయరాదు. అతడు స్వభావసిద్ధంగానే పనిచేయాలి; అంతరంగమందుగల నిజమైన విశ్వాసముతో పనిచేయాలి.

(హరిజన్ : 25-3-1939)

ఏ విషయమును గురించియైనాసరే ఎదుటివాడు ఎలా ఆలోచిస్తాడో, మనముకూడ అలాగే ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినతక్షణమే, మన మా యెదుటివాని యెడల పూర్ణ న్యాయముగ ప్రార్థించగలుగుతాము. (ఆ తగాదావిషయమును పూర్తిగ అర్థించేసకో గలుగుతాము). దీనికి ఎంతో నిర్ణయతలం, నిరహంకారం కావాలని నేనెరుగుము. ఇట్టి

స్థితిని చేరడం చాలా కష్టంకూడాను. అయినప్పటికీ, సత్యాగ్రహిణి ఇది అత్యవసరము. ఎదుటివాని స్థానంలో మనం నిలుచుంటే - వాని దృక్పథమేమో మనము బోధపరుచు కుంటే- ప్రపంచంలో నేడున్న అపోహలు, యమయాతనలు, ముత్పాతిక మువ్వీసం అదృశ్యమైపోతవి. అప్పుడు మనం మన ఎదుటివానితో సత్వరమే అంగీకరిస్తాము. లేదా, అతనిని గురించి బౌద్ధార్యముతో ఆలోచించగలుగుతాము.

కొన్నికొన్ని భావాలు యుగయుగాలనుండి మానవులను అంటిపెట్టుకొని యున్నప్పుడు, ఆ భావాలు మత ప్రామాణికధర్మములని యెంచబడుచున్నప్పుడు, వాటిని త్రిప్పడానికి కేవలం హేతువాదాలు పనిచేయవని నేనుకనిపెట్టాను. హేతువాదానికి ఉపబలంగా మన బాధాసహిష్ణుతనుకూడా జతచెయ్యాలి. మనలోని ఈ బాధాసహిష్ణుతయే ఎదుటివాని ప్రబోధ నేత్రాన్ని తెరుస్తుంది. కనుక, ఎదుటివానిని బలవంత పెట్టడమనేది ఈ మార్గాత్రయముకూడ పనికిరాదు. మనము ఎంతో ఓర్పుగలిగియుండవలెను; చిరాకుపడకూడదు, సహనమును కోల్పోకూడదు. మనము అవలంబించుపద్ధతిలో మనకు చేక్కుచేదరని విశ్వాసం ఉండాలి.

(యంగ్ ఇండియా: 19-2-1926)

మన కొక్కటే సూత్రం ఉంది. నెమ్మదిగా ఎదుటి వానికి చెప్పి బోధించి, నిరంతరం వాని హృదయానికి, మేధస్సుకు నచ్చేటట్లుగా నూరిపోస్తూఉండడమే మన పని. కనుక,

మనతో ఏకీభవించనని ఎదుటి వారియెడల మనమెంతో మర్యాదతో, ఓర్పుతో సదా ప్రవర్తించాలి.

(రుంగ్ ఇండియా: 29-9-1921)

సత్యాగ్రహి భయమనేదానికి పూర్తిగ స్వస్తి చెబుతాడు. కనుక, ఎదుటివానిని నమ్మడానికి తానెన్నడూ భయపడడు. ఎదుటివాడు తనను ఇరవైనాల్లు మోసగించినాసరే, మరల ఇరవై ఒక్కోమాలు చాచ్చి నమ్మడానికి సత్యాగ్రహి సిద్ధంగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే మానవస్వభావముపై తిరుగులేని విశ్వాసం ఉంచడమే సత్యాగ్రహిసిద్ధాంతం యొక్క నారము.

(1923 సం॥ జనవరి, 13 - 15 తేదీలలో సబర్మత్తిలో జరిగిన అంతర్జాతీయమిత్రసంఘసమావేశ చివేదిక, పేజీ : 46 నుండి)

5

సత్యాగ్రహబలము ఎలా పెంపొందుతుంది?

“యద్భావం తద్భవతి”, మనము ఎట్లా భావిస్తామో అట్లా అవుతాము. అట్టిది భావనాబలము. మనము సత్యాగ్రహముపై “మనము బలవంతులము” అను భావముతో సత్యాగ్రహముచేస్తే, దానినుండి రెండుసత్యలితాలుకలుగుతవి. బలమనేభావనను సదామనస్సున సంస్కరించుచుండుట వల్ల, మనము దినదినము నిజముగ బలవంతులమే అవుతాము.

(22)

మనబలము పెరిగినకొలదీ, మనము చేయు సత్యాగ్రహము కూడ అంతకంతకు ఫలవంతమవుతుంది. “అబ్బ, ఇది ఎప్పుడు వదలివేద్దామా” అనే విసుగు మన కెన్నడూ కలుగదు. వదలివేయడానికి ఏదైనా సాకు దొరుకుతుందా అని అటునిటు చూస్తూ ఉండము.

(సబర్కత్తి సమావేశనివేదిక: పేజీ :78)

అన్ని ధర్మయుద్ధములలోను క్రమాభివృద్ధిగ విజయముకలుగుతూ ఉంటుంది. స్వానుభవమువల్ల నా కీ సూత్రము గోచరించింది. తత్సాపి, సత్యాగ్రహయుద్ధములలో ఈసూత్రము స్వయంప్రకాశమానముగానే వెలుగొందుచూఉంటుంది. సత్యాగ్రహయుద్ధం సాగిపోతున్న కోద్దీ; ఇంక అనేక ఇతర తేజఃప్రభాతరంగములు వచ్చి దానిలో చేరి ఆ బలప్రవాహమును మరింత ఉప్పొంగచేస్తూ ఉంటవి. అనుకొనని సత్ఫలితములు నిరంతరము కొల్లలుగ వచ్చిపడుతూ ఉంటవి. ఇందులో ఆశ్చర్యములేదు. ఇట్లు కాక మరెట్లుండగలదు? ఇది అనివార్యస్థితి, సత్యాగ్రహ మూలసూత్రములోనే ఇది ఇమిడియున్నది. అసలు సత్యాగ్రహయుద్ధము లోనికి దిగడమనేది ఒకానొక కనీసఫలితము కోరకే సంకల్పింపబడుతుంది. తక్కువలోతక్కువ ఫలితము కోరియే సత్యాగ్రహ యుద్ధంలోకి దిగుతాడు, నిజానికి ఆతడుకోరే, “తక్కువలోతక్కువ” అనేదానికీ, “ఎక్కువలో ఎక్కువ” అనేదానికి తేడాలేదు. రెండుకూడే. “తక్కువలో తక్కువ” అన్నప్పుడు మరిదానిని ఇంకాతగ్గించడమనే ప్రయత్నం

లేదు. కనుక, ఈ యుద్ధములో నెనుకకుపోవడమనేదేలేదు. పోతే, ముందుకేపోవడం ఉంటుందికాని, నెనుకకుపోవడమనేది ఉండజాలదు, (పురోగమనమేకాని,తిరోగమనంలేదు). ఇతరరకం యుద్ధాలలో (అవి కర్మయుద్ధాలేఅగుగాక), అసలు అనుకొన్న కోరికలకంటే ఇంకాకొంచెం హెచ్చుగ ప్రకటించడం జరుగుతుంది; కార్యాయితీని తగ్గించే బేరానికి సందు ఉంచుకొడానికై ఇట్టి పెద్దబేరాలు ముందుగ చెబుతాడు. ఈకారణంచేత సత్యాగ్రహయుద్ధానికి వర్తించేక్రిమి వృద్ధి విజయ మనే సూత్రం తదితర రకం యుద్ధాలకు సర్వత్ర (మినహాయింపులేకుండా) వర్తించదు.

(సబర్బతీసంఘ సమావేశ నివేదికనుండి, పేజీ 119)

6

సత్యాగ్రహ నియమములు.

1. సత్యాగ్రహులలో నామాన్యపు నిజాయితీ నెలకొనియుండాలి,

2. తమ నాయకుని యెడల హృదయపూర్వకమైన విశ్వాసం కలిగి, క్రొవశిక్షణకలిగి ఉండాలి. మనస్సులలో ఏవేవో ఇతరభావాలు పెట్టుకొని ఉండరాదు.

3. సర్వంపోగొట్టుకోడానికి సత్యాగ్రహులు సదా సంసిద్ధులుగా ఉండాలి, తమ గేహస్వాతంత్ర్యమేకాదు, తమ ఇల్లువాకళ్ళేకాదు, భూమి, ధనం, వగైరాలే కాదు; తమ

కుటుంబీకుల స్వాతంత్ర్యమును సంపదలనుకూడ పోగొట్టుకో
డానికి సిద్ధుడాలి. తుపాకిగుండ్లను, తుపాకిమడమపోట్లను,
సహించాలి ఇంకా, చిత్రనధలవల్ల క్షణక్షణయూతనలుపడి
ప్రాణాలుకోల్పోవడానికి సైతము తయారుగా ఉండాలి.

4. మనస్సులోకాని, వాక్కులోకాని, క్రియలోకాని
'శత్రువు' అనే వానియెడకాని, తమలో ఒకరియెడమరొకరు
కాని, సత్యాగ్రహులు హింస తలంపరాదు.

(హరిజన్ : 28-10-1933)

7

స మృ త

సమృత అనేది లేకపోతే, అతడు సత్యాగ్రహి కానే
కాదు. నీచ బుద్ధితోనో, ఏదో మతమనే నాకుతోనో,
ఏదో కాస్త త్యాగంచేస్తే, (సమృత అనేది ఉంటే) తను
చేసిన త్యాగం ఎంత అల్పమో సత్యాగ్రహికి త్వరలోనే
తెలిసిపోతుంది. త్యాగపథంలో మనము ప్రయాణంనాగిం
చడం మొదలుపెట్టితే మన మెంత స్వార్థబుద్ధులమో క్రమేపి
మనకే తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగ
త్యాగం చేయడానికి పూనుకుంటాము. పోగాపోగా తుదకు,
మనకుగల సర్వస్వం అర్పించివేసేదాకా మనకు నిద్రపట్టదు.

(యుం ఇండియా, 29-9-1931)

8

ఉ ప వా స ము లు

అమరకాంతఉపనాసం (వా) యోగవేగం అనేది సత్యాగ్రహ కార్యక్రమంలో విడదాని భాగం కొన్నికొన్ని పరిస్థితులలో అతి ఆత్మసంతము పటిష్ఠమైన ఆయుధము. తగినశిక్షణ లేనిది ఎవడుపడితేవాడు ఈ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించడానికి వీలులేదు.

ఇట్టి ఉపవాసం ఎట్టి పరిస్థితులలో చేయవచ్చునో, దానికి ఏమేమిశిక్షణకావాలో, ఆ వివరములతో ఈ వ్యాసమును నే నిప్పుడు నింపడంలేదు. “అహింస” అంటే ‘హింస కాదు’ అని చెప్పడమే అవుతున్నది. ఏది “కాదు” దానినే చెబుతున్న దీ పదము దాఃకంఠే ఏది “అవునో” దానిని చెప్పడం అవసరముగదా కనుక, అహింస అంటే ‘శ్రేయస్సు చేకూర్చడం’ అని చెబుతాను. ‘ప్రేమ’ అనే పదాన్ని ఉపయోగించుట ఎందుకంటే, ఆ పదానికిప్పుడు చెడ్డపేరువచ్చిందికదా. పరశ్రేయస్సు వృష్టిలో చూస్తే అహింస అనేది మహా పటిష్ఠమైన శక్తి ఎందుకంటే తనకు అభికారంచేసిన యెదుటివానికి శారీరకముగగాని, మనోకవిధముగగాని హాని చేయకుండా, హాని తలపెట్టనైనా తలపెట్టకుండా సత్యాగ్రహి తానే బాధపడడానికి అంతులేని అవకాశాన్ని అతనికి అహింసాశక్తి యిస్తుంది. కనుకనే అది మహా పటిష్ఠమైన శక్తి అని చెబుతున్నాను. సత్యాగ్రహి సంకల్పం

సదా ఏమంటే, ఎదుటివానిలోనున్న అత్యుత్తమ ప్రకృతిని మేల్కొల్పడమే. దెబ్బకు దెబ్బకొట్టడమనేది ఎదుటివాని లోని నికృష్ట ప్రకృతిని లేవగొట్టినట్లే. సత్యాగ్రహ స్వయం గా తానే బాధపడడమనేది ఎదుటివానిలోని అత్యుత్తమ ప్రకృతిని లేవగొట్టుతుంది. సక్రిమమైన పరిస్థితులలో ఉపవాసం అనేది అమోఘమైన ప్రబోధాశ్రము. రాచకీయ వ్యవహారాలకో ఈ అశ్రమును ప్రవేశపెట్టడంలోగల ఔచిత్యమును రాజకీయవేత్తలు గ్రహించడంలేదంటే ఇట్టి సున్నితమైన అశ్రుప్రయోగవిధానము వారికి కొత్తదిగ కనిపించుచున్నది కనుకనే.

(హరిజన్ : 26-7-1942)

ఉపవాస మనేది అహింసాపథానువర్తికి గల ఆయుధాగారములో ఆఖరు ఆయుధం. మానవుని స్వయంప్రజ్ఞ పని చేయజాలనప్పుడు అహింసాపరుడు ఉపవాసం చేస్తాడు. ఈ ఉపవాసం అతనిని ప్రార్థనోన్ముఖునిగా చేస్తుంది. అంటే, ఉపవాసమనేది ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ. అందుకనే ఉపవాసితన ప్రార్థన భగవంతునిగూర్చి చేస్తాడు. * తన మనస్సును భగవంతుని చెంతకు చేరుస్తాడు. ఇట్టి ఉపవాసంవలన ఇతర ప్రజలమీద కలిగే ప్రభావ మేమిటి? అసలు “ఈ ఉపవాసం చేస్తున్న మనిషి ఇట్టివా”డని ఆ ప్రజలకు తెలిసినవాడై

* ఉపవాసమీపమంచు (భగవంతుని సమీపమగు) వాసః = ఉండుట. కనుక, ఉపవాసమనగ మనస్సును భగవంతుని సమీపమునకు, భగవంతుని ఇంతకు చేర్చుట అని శబ్దార్థము.

యుంటే, అప్పుడు వారిలో నిద్రించుచున్న ఆత్మస్ఫురణ మేల్కొంటుంది. అయితే, దీనిలో ఒక అపాయంకూడఉంది. తమకు ఇప్పుడై ప్రియుడైన మనిషి “ ఆయ్యో, చచ్చిపోతాడే ” అని వారపాలుజాలిచేత ఆతని హస్తాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రజలు తమయిచ్చకు వ్యతిరేకంగా నడవడమనే ప్రమాదం దీనిలో ఉంది. కాని ఏం జేస్తాము? ఇది సహించవలసిందే. తాను చేసేపని కైతైనదని తనకు నిశ్చయమైనప్పుడు ఎవరుకాని అట్టి కైతైన పని చేయడానికి వెనుకాడకూడదు. నలుముఖముల పరిస్థితుల నన్నిటిని బహుజాగరూకతతో పారజూచి మరీ ఉపవాసమునకు పూనుకొనవలసి ఉంటుందనిమాత్రం పైన పేర్కొన్న అపాయం సత్యాగ్రహిని హెచ్చరిస్తుంది. అంతే. అంతకాత్య ప్రేరణకు విధేయుడై మాత్రమే సత్యాగ్రహి ఇట్టిఉపవాసదీక్ష పూనుతాడు. కనుక అది తొందరపాలు కలుగనీయదు.

(హరిజన్ : 21-12-1947)

9

గుమ్మానికి అడ్డంగా పడుకోవడం

ఇదొక పురాతన పద్ధతి. ఇది రాకాశిపని. దీనిని ఇటీవల కొందరు విద్యార్థులు అవలంబించడం సాగించారు. ఇది “రాకాశిపని” అని ఎందుకంటున్నారంటే ఎదుటివానిని బలాత్కరించడానికి ఉపయోగించే మోటతనం ఇది. ఇది పిరికి తనంకూడాను. ఎందుకంటే, “గుమ్మంలో అడ్డంగా పడుకున్న

మనిషిమీదుగ గృహస్థు తొక్కుకుంటూ పోడుగా” అనే కిటుకు వానికి తెలుసు. ఈ పని దౌర్జన్యపు పని అనలేము కాని, అంతకంటె నీచమైనదని మాత్రం నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు. ఎదుటివానితో దెబ్బలాడబూనినప్పుడు తిరిగి వాడు మనను దెబ్బకొట్టడానికి వాడికి మనం కనిసం అవకాశాన్ని నా ఇచ్చినవాళ్ళ ముఠతున్నాము. ఇక గుమ్మానికి అడ్డంగా పడుకోవడంలో అర్థ మేమిటి? “వాడు మనను తొక్కుకుంటూ వెళ్ళు” అని నిశ్చయంగా మనసులో యెరిగివుండి “నన్ను తొక్కుకుపో” అన్నట్లు పడుకోవడం ఏమి పోరు వము? ఆ గృహస్థుని ఇరుగున బెట్టి, అసమాన పరచడమే కాదా? ఇది సంకరమార్గం. ఈ విద్యార్థులు ఏవో మితి మీరిన ఉత్సాహంతోనే ఈ పని చేశారని నే నెరుగుదును. అదెంత క్రూరమైన పద్ధతియో, వారు ఈ ఉత్సాహంలో తెలిసికొనలేక పోయినారు. ఆలోచించలేకపోయినారు. ఆత్మ ప్రేరణకు విధేయుడై నడిచే మనిషి, భీషణ పరిస్థితులమధ్య ఏకైక వ్యక్తిగ నిలబడేశూరుడు, ఇట్లు ఆలోచనారహితముగ ప్రవర్తించ కూడదు కనుక, నాన్-కో-ఆపరేషన్ (అసహాయోగం) అవలంబించేవాగు తాము చేయు ప్రతి చిన్నపనిని జహు జాగరూకతతో ఆలోచించి చేయవలసి యందురని హెచ్చరించుచున్నాను. అసహనం ఉండరాదు. మోటుతనం ఉండరాదు. పొగరుబోతుతనం పనికిరాదు. అనవసరంగా వత్తిడి పెట్టకూడదు.

(యంగ్ ఇండియా : 2-2-1921)

10

బలవంతంవద్దు - ఆచూకం కూడదు.

మన యిచ్చను ఇతరులపై రుద్దితే, ఈ మన పీడ కొద్దిమంది ఇంగ్లీషు అధికారులు చేసే పీడకంటె యెన్నో రెట్లు ఘోరంగా దుర్భరంగా ఉంటుంది. ఇంగ్లీషువారు చేసే భీభత్సము కేవలం బహుసంఖ్యాకులగు విరోధులమధ్య బ్రత కటానికి తన్నుకులాడే ఏ కొలదిమందియో చేసే భీభత్సము మాత్రమే. ఇక, మనంచేసే భీభత్సం, కలిగించే పీడ, బహు సంఖ్యాకులు చేసేది. కనుక, దాని కేక తిరుగు ఉండదు. అది ఇంగ్లీషువారు చేసే పీడకంటె బహు ఘోరంగా ఉంటుంది. నిజంగా రాక్షసత్వమే అవుతుంది. కనుక, బలవంతమనేది ఏ రూపంలోకాని. మన పోరాటంలో కాకుండా చూచుకోవలెను. “నాన్-ఆపరేషన్” సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చా పూర్వకంగా అవలంబించే మనము ఏకొందిమంది మాత్రమే అయినా ఘరవాలేదు; ఇతరులను మన సిద్ధాంతంలోకి రప్పించుకునే యత్నంలో కొద్దిమందియైన మనము ఆశుతికావలసి వచ్చినా కావచ్చును. అప్పుడు మనము ఆ సిద్ధాంతానికి ప్రత్యక్ష ప్రతినిధులమై దానిని నిలబెట్టినవాళ్ళ మవుతాము. అట్లుకాక, మన ఉద్యమంలోకి సునుష్టులను బహుసంఖ్యాకులను బలవంతంగా లాక్కువచ్చి, చేర్చుకుంటే, మన మా సిద్ధాంతానికే కాక భగవంతునికికూడ అపచారం చేసినవాళ్ళి మవుతాము. తత్కాలానికి మనము జయంపొందినట్లు కన్పించినను, లోగడకంటె మరింత భయానకస్థితిని కల్పించిన వారమే అవుతాము.

ఇతరుల అభిప్రాయాలను అసహనంచేత మనము అణచి పెట్టటమంటే, మన ఉద్యమాన్నే వెనుకకు నెట్టుకున్నవాళ్ళ ముపుతాము. ఎందుకంటే, అట్టిస్థితిలో నిజంగా (హృదయ పూర్వకంగా) మన తరపుననున్న వాళ్ళెవరో, మనకు వ్యతిరేకులుగ ఉన్నవాళ్ళెవరో ఎన్నడూ తెలిసికొనేలేము. కనుక జయంపొందడానికి మనం తప్పకుండా చూచుకోవలసిన షరత్తేమంటే, ఇతరులు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించడానికి వారికి సంపూర్ణమైన స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వడమే. ఇట్టిదానిని ప్రోత్సహించవలెనేకాని, నిరుత్సాహపరువరాదు, అణచిపెట్టరాదు. మనపై రాజ్యంచేస్తున్న ఇంగ్లీషువారి పనులనుండి మనము నేర్చుకోవలసినది కనీసము ఇదే. అంటే, తమకు ఇష్టములేని అభిప్రాయాలు కలిగినవాళ్ళను శిక్షించడానికి వారి “ప్రీసర్వోడ్”లో ఎన్నో సెక్షనులు ఉన్నవి. ఈ శాసనాలను బట్టి మనదేశంలో ఎందరినో పెద్దపెద్దవాళ్ళను, కేవలం తమకు వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయాలు వెల్లడించారనే కారణంగా అదొక నేరంగా ఎంచి జైళ్ళల్లోపెట్టారు. ఇట్టిపద్ధతినే కదా తీవ్రంగా, బహిరంగంగా ఎదిరించడానికి మనము “నాన్ కో ఆపరేషన్” ఉద్యమము లేవదీశాము. “ఇతరుల అభిప్రాయాలు అణచిపెట్టకూడదు” అని మనం ఒకమూల ఇంగ్లీషు వారితో పోరాడుతూ, మనమే ఇట్టి అపచారానికి పూనుకోవచ్చునా?

(యంగ్ ఇండియా: 27-10-1921)

11

సత్యాగ్రహం ఎట్టివారు చెయ్యాలి ?

బాధపడుతున్నవారు మాత్రమే సత్యాగ్రహం చేయాలి. సత్యాగ్రహం సిద్ధాంతనాకముదే. బాధపడే వానికి నానుభూతిగ తదితరులు తాముకూడ సత్యాగ్రహం చేయవలసివచ్చే పరిస్థితులు కొన్నిరావచ్చును. సత్యాగ్రహమునకు మూలమయిన ప్రధానోద్దేశ మేమంటే తప్పుచేసేవాని మనసు మార్చడమే. న్యాయబుద్ధి వానిలో మేల్కొల్పుటమే. తా నెవరికైతే అపరాధం చేస్తున్నాడో అట్టివాని తోడ్పాటు ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో తనకు లేకపోతే తా నుద్దేశించిన దుష్కార్యం ఎన్నడు తాను చేయక లేడనికూడ అతనికి ప్రత్యక్షంగా చూపడం. తాము పూనిన ఈ ధర్మమునకై తామే బాధపడుటకు, బాధనహించుటకు సిద్ధముగా లేనియెడల బయటినుండి ఏ రూపమున సత్యాగ్రహముచేసినా సరే వచ్చే సహాయం వారి కేమియు లాభించదు, దాని వల్ల వారికి నిజమైన నివారణ కలుగదు.

(హరిజన్ : 10-12-1938)

12

సత్యాగ్రహం చేసే తీరు ఏది ?

సత్యాగ్రహోద్యమం నడపడంలో యుద్ధములోవలెనే కొన్నికొన్ని ఎత్తుగడలు (tactics) ఉన్నవి. ముందుకు వడ్డ

వడం - అవసరమైతే నెనుకకు నడవడం - శాశనోల్లంఘనం చేయడం - లేదా నిర్మాణకార్యక్రమం ద్వారానో, కేవలం నిస్వార్థమగుమానవసేవద్వారానో ఆహింసాబలమును పెంపొందించుకొనడం-ఇవన్నీ సత్యాగ్రహ సమరంలోని ఎత్తుగడలే. ఎప్పుడో ఎత్తు వేయవలెనో, ఆయా అవసరపరిస్థితులనుబట్టి నిర్ణయించుకోవలసి ఉంటుంది. ఏ ఎత్తు వేయవలెనో, ఏ పూహము వన్నవలెనో తనకు నిర్ణయమైన పిమ్మట సత్యాగ్రహియైనవాడు దానిని శాంతగంభీరమైన నిశ్చయముతో ఉద్రేకమునకుగాని, నిరుత్సాహమునకుగాని, గురికాకుండా సాగింపవలసినదే.

(హరిజన్ : 27-5-1939)

అహింసాసమరపు ఎత్తుగడలలో క్రమశిక్షణకు తావు వుంది. అంతకంటే, ఇంకా మరొక అంశమునుకూడ సత్యాగ్రహ వీరుడు గమనించాలి. సత్యాగ్రహాయుద్ధంలో ప్రతివాడ తానే సైనికుడు. తానే నౌకరుకూడ. ఇంకేమంటే క్లిష్టపరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ప్రతిసత్యాగ్రహినికూడ తనకు తానే నాయకుడుగను, సైన్యాధ్యక్షుడుగను అయిపోవాలి. కేవలం క్రమశిక్షణ (మైనన్న సైన్యాధ్యక్షుడు చెప్పినట్లు ముక్కుకు నూటిగ క్రమంతప్పకుండా నడవటం) ఒక్కటే నాయకత్వానికి చాలదు. నాయకత్వ మంటే తనకు స్వయముగా ఆత్మవిశ్వాసం, విశాలదృష్టి ఉండాలి. ఇవి వుంటేనే నాయకత్వం సిద్ధిస్తుంది.

(హరిజన్ : 28-7-1940)

13

సంఖ్యలుకాదు పోదానం

(వాపు బలుపు కాదు)

ప్రతి మహానర్తమంలోను విజయవంతం. పోదానమై నది అందు పాల్గొనవారి సంఖ్యకాదు. ఆ చేసిన మనుష్యుల గుణగతాలే పోదానము. ఇవే జయ విజయము నిర్ణయిస్తవి. ప్రపంచంలో (విజయంసాధించిన) మహాపురుషులందరు తా మొక్కచే ఏకాకిగ నిలబడ్డారు. (గుంపులు చేర్చుకోవడం వలనకాదు)

(యల్లంబడిదూ : 10-11-1929)

— సత్యాగ్రహ మనేది ఆఖరుకు ప్రయోగించ నలసిన ఆశ్రమ —

పౌత్యక్షచర్యలో సత్యాగ్రహమనేది అతిపటిష్టమైన ఆయుధం. కనుక, దానిని ప్రయోగించేటప్పుడు, విజయైన సత్యాగ్రహ తదితరమార్గమునన్నింటిని అక్కోసించి, ప్రయో గించి చూచియే, అ వేసే ఎంచేయకవా కే ఆపేరుకు ఈ సత్యా గ్రహస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. అందువల్ల, ఆతడు ఎదుటి వానితో నిరంతరము విసుగులేకుండ వాదించి, సంప్రదించి, ఆతనిని తనవైపునకు తీర్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాడు; ప్రజాభి ప్రాయానికి తనవాదం నచ్చేటట్లు ప్రకటించి చెప్పుకుం టాడు; ప్రజలకు అన్నిసంగతులు బోధించి వివరించి చెబు తాడు; వినదలచుకొన్న ప్రతిమనిషికి తన కేసును నమ్మ దిగా, ప్రశాంతంగా శుభ్రపరుస్తాడు; ఈప్రయత్నాలన్నీ

అయినతరువాతనే, అవి ఫలించకపోతే, ఆఖరుకు ఇక గత్యం తరంలేక, ఆతడు సత్యాగ్రహానికి పూనుకుంటాడు అయితే అంతరాత్మప్రబోధంకలిగి, “లే, ముందుకుసాగు” అను పిలుపు అంతరాత్మనుండి తనకు వినవచ్చినప్పుడు, ఆ పిలుపు విని సత్యాగ్రహానికి దిగినప్పుడు ఇక సత్యాగ్రహికి వెనుకంజలేదు; ఆతడు తన సర్వస్వమును అగ్నికుండములో అహుతిచేసివేసు కొనియే బయలుదేరుతాడు.

(యంగ్ ఇండియా: 20-10-1927)

B.- ఆర్థిక అసమానత :

1

నాన్ - కో - ఆపరేషన్.

షాహుకారునకు, కూలీవానికి మధ్య ప్రధానముగ సమానత ఉన్నది. దానిని నేను గుర్తించితిరాలి. గుర్తించి తీరుతాను. ఇట్లు గుర్తించిన నేను షాహుకారును నాశనం చేసివేయడానికి ఎలా పూనుకుంటాను? ఆతనిని మంచిగా మార్పుచేయడానికే పూనుకోవలసి ఉంటుంది. నేను ఆతనిపై ప్రయోగించు “నాన్-కో-ఆపరేషన్” వల్ల ఆతని జ్ఞాననేత్రము తెరుచుకుంటుంది; తాను చేయుచున్నతప్పును ఆతడు అప్పుడు చూడగలుగుతాడు. షాహుకారును నాశనంచేయడమంటే, తుదకు కూలీని కూడ నాశనం చేయడమే. ఈసంగతి సులభంగా ఋజువుచేయవచ్చు. “వీ డిక బాగుపడడు” అనునంత గుర్తొద్దడవడూ లోకంలో లేదు. “వీడు రవ్వంతకూడా

మచ్చలేని మహాపురుషుడు" అని చెప్పతగ్గమనిషీ కూడలేడు. "ఏమటివాడు నూటికి నూరుపాళ్ళు దుష్కర్ముడే" అని అనుకోవడం వారవాలు; అట్లా అనుకొని, "నేను పత్తిత్తును, వాడు పూర్తిగదుష్కర్ముడు; కనుక, కేను నానిని నాశనం చేయవచ్చు, చేస్తాను" అని అనుకోవడం ఎంతటివానికైనా సరే చాలాతప్పు. ఇది కూడదు.

(యంగ్ ఇండియా: 26-5-1931)

ఇంగ్లీషుభాషలో మిక్కిలి పటిష్టమైన ఒకటి ఉన్నది. ఫ్రెంచిభాషలోనూ ఉంది. ఫ్రెంచిలో అన్ని భాషలలోనూ ఉంది. అదే "నో" "No" కాదు; లేదు 'నై'— అనే పదము. ఈ మాటమీదుగ ఒక రహస్యం కనిపెట్టాము. ఏమంటే— షావుకారువచ్చి "అవును" అనమంటే కూలివానికి అది ఇష్టము లేకపోతే కూలివాడు అవును (యన్) అని బుర్రొడ్డపకుండా "నో" అనాలి. ఇట్లా అచగలిగినప్పుడు కూలివానికి వానిశక్తి గుర్తింపునకు వస్తుంది. అనగ 'యన్' అనదలుచుకొన్నప్పుడు 'యన్' అనడానికి, 'నో' అనదలుచుకొన్నప్పుడు 'నో' అనడానికి తనకు హక్కుకలదని కూలివాడప్పుడు స్పష్టంగా తనశక్తిని తాను తెలుసుకుంటాడు. అప్పుడు కూలివాడు షావుకారుయొక్క నిర్బంధమునుండి విముక్తి పొందుతాడు. షావుకారే అప్పుడువచ్చి కూలివానిని బ్రతిమాలుకోవలసివస్తుంది. షావుకారు చేతిలో తుపాకులు, విష వాయువులు ఉంటే వుండుగాక. వాటివల్ల ఏమీ ప్రయోజనము లేదు. కూలియకనుక "నో" అనే తమ మాటను చెల్లించు

మచ్చలేని మహాపురుషుడు" అని చెప్పతగ్గమనిషి కూడలేడు. "ఏమటివాడు నూటికి నూరుపాళ్ళు దుర్మార్గుడే" అని అనుకోవడం వారవాలు; అట్లా అనుకొని, "నేను పత్తిత్తును, వాడు పూర్తిగదుర్మార్గుడు; కనుక, నేను నానిని నాశనం చేయవచ్చు, చేస్తాను" అని అనుకోవడం ఎంతటివానికైనా సరే చాలాతప్ప. ఇది కూడదు.

(యంగ్ ఇండియా: 26-5-1931)

ఇంగ్లీషుభాషలో మిక్కిలి పటిష్టమైన ఒకటి ఉన్నది. ఫ్రెంచిభాషలోనూ ఉంది. ప్రపంచంలో అన్ని భాషలలోనూ ఉంది. అదే "నో" "No" కాదు; లేదు 'నై'— అనే పదము. ఈ మాటమీదుగ ఒక రహస్యం కనిపెట్టాము. ఏమంటే— షావుకారువచ్చి "అవును" అనమంటే కూలివానికి అది ఇష్టము లేకపోతే కూలివాడు అవును (యన్) అని బుర్రొడ్డపకుండా "నో" అనాలి. ఇట్లా అచగలిగినప్పుడు కూలివానికి వానిశక్తి గుర్తింపునకు వస్తుంది. అనగ 'యన్' అనదలుచుకొన్నప్పుడు 'యన్' అనడానికి, 'నో' అనదలుచుకొన్నప్పుడు 'నో' అనడానికి తనకు హక్కుకలదని కూలివాడప్పుడు స్పష్టంగా తనశక్తిని తాను తెలుసుకుంటాడు. అప్పుడు కూలివాడు షాముకారుయొక్క నిర్బంధమునుండి విముక్తి పొందుతాడు. షాముకారే అప్పుడువచ్చి కూలివానిని బ్రతిమాలుకోవలసివస్తుంది. షాముకారు చేతిలో తుపాకులు, విష వాయువులు ఉంటే వుండుగాక. వాటివల్ల ఏమీ ప్రయోజనము లేదు. కూలీలుకనుక "నో" అనే తమ మాటను చెల్లించు

చుకోగలిగి తమ శాపమును తప్పక నిలుపుకో గలిగితే ఈ భిరంగులేమీ పనిచేయలేవు. మామూలాలు కేవలం నిస్సహాయుడై పోతాడు. అందుకుతిరిగి దెబ్బకొట్ట వక్కరలేదు తుపాకిగుండ్లను విడుచుము పోయోగాన్ని నిశ్చలంగా ఎదుర్కొంటూనే పంజాబి ఇలాకా “నో నో” అంటూనే తమ మాటను వదలక ఉద్ధాటిస్తూవుంటే చాలు.

కూలీలు తగుచుగ పరాజయం పొందుతున్నారంటే దానికి కారణం తెకపోలేదు నేను వైవచెప్పిన పద్ధతిగ మామూలార్లు నిస్సహాయులనుచేసి కూర్చోపెట్టటానికి బదులుగ కూలీలే మామూలు పుట్టును చేచిక్కంచుకొని తామే అంతకంటే హీనస్థితిగి మామూలార్లయి కూర్చుందామని కూలీలు సంగల్పించుచున్నారు.

అసలు మొత్తం కారణమిది. ఈసంగతులన్నీ నేను కూలీగానే మార్పాడుతున్నాను. కనుక కూలీలను ఓడించటానికి మామూలాలుకూడా అంగబలం, అర్థబలం ఉన్న మాపు కాదుకుమంచి సెందు చొరుకుతున్నది. అనగ తనవలెనే మామూలార్లు కాదులునున్నవాళ్ళు కూలీలతోకూడా ఉన్నారని కనిపెట్టి ఆ మామూలార్లు మాళ్ళను చీల్చిదీసి మొత్తం కూలీ ఉద్యమాన్నంతను అణచివేస్తున్నాడు. మనమంతా యిట్టి భ్రాంతి వాతావరణంలో నిజంగా మునిగివుండకపోతే ఈ సమస్యకంటకు మూలకంకంటేనే ఈ రహస్యమును సులభముగ గ్రహించగలుగుతాము.

(ఇండియాకుగల స్వరాజ్యార్హత : పే. 394)

' సంపదను సమానంగా పంచడం ' అనే సిద్ధాంతానికి పునాదిలో ట్టిస్టీ సిద్ధాంతం వుంది. తమకు కాగా అదనముగా వున్న సంపదను వారు ట్టిస్టీలుగా వుండాలి. ఈ ట్టిస్టీ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏ ధనికుడుగాని తన యిరుగువారుగు వారికంటే ఒక రూపాయకూడ హెచ్చుసంపదను కలిగియుండ వలెను. ఇట్లే జరుగుతుందే? అహీంసా పద్ధతిగానా లేక ధనికుల సంపదను చెడలాగొనడం ద్వారానా? ఇలా ఊడలాగడలచితే వారికి హింసచేయక తప్పదు. ఈ హింసావిధానము సుఖపానికి మేలుచేయదు. సమము మరింత పేదది అవుతుంది. ఎదుకంటే సంపదను పెంపొందించటం ఎలాగో తెలిసిన ఆ మనిషియొక్క ప్రజ్ఞావిశేషమును సంఘము కోల్పోయినదవుతుంది. ఎవరి ప్రజ్ఞానుకాని సంఘం పోగొట్టుకొనరాదు. కనుక అహింసావిధానమే అన్నింటికంటే మేలయినది. ధనపంతుని సంపద ధనపంతునిపద్దనే ఉంటుంది. అయితే నానిలో తనకు న్యాయముగ సరిపడినంతవరకే తాను ఉపయోగించుకంటాడు. మిగతాదిచుట్టునున్న సంఘప్రయోజనానికై ట్టిస్టీగా వ్యవహరిస్తాడు. ఈ పద్ధతిలో ట్టిస్టీ నిజాయితీగా ప్రవర్తిస్తాడని ఎంచడమవుతున్నది. (అప్పుడే ఈ పద్ధతి పనిచేస్తుంది)

అయితే నునం ఎంత ప్రయత్నించినా ధనికులు పేదలకు నిజాయితీగా గాడ్డియనులుగా వర్తించకపోతేమరి పేదలు అంతకంతకు పీడింపబడి కడుపులుచూడి చస్తూవుంటే ఏమిచెయ్యాలి! " ఈ సమస్యకు పరిష్కారమార్గ మేమిరా? " అని

అలోచిస్తూవుంటే నాకు ఈ అహింసాపూర్వకమైన “నాన్-కో-ఆపరేషన్” మార్గము తట్టింది. శాశ్వతోల్లంఘనం “నాన్-కో-ఆపరేషన్” (సహాయనిరాకరణము) ఇవే సరియైన దోషరహితమైన అమోఘమైన మార్గాలుగా నాకు కనిపించినవి. పేదవాని సహకారంలేనిది భాగ్యవంతుడెన్నడూ భాగ్యమును పేర్చి పెట్టుకోలేడు. ఈ రహస్యముకనుక పేదవాళ్ళకు బాగా తెలిసి వారిలో వ్యాపిస్తే వాళ్ళు మహాబలవంతులవుతారు. అంతేకాదు. తమకు దాదాపు మృత్యుసమానమైన దుస్థితి తెచ్చిపెట్టి తమ్మును అణచిపెట్టుచున్న ‘అసమానతా’ పీడనుండి అహింసామార్గమున తమ్మును తా మెట్లు విముక్తి నొందించుకోగలరో అదికూడ తెలుసుకుంటారు.

(హరిజన్:- 25-8-1940)

భూమిని సేద్యముచేసే రైతులు తమలో ఎంతశక్తి నిగూఢమై యున్నదోగ్రహించిన ఉత్తరక్షణమందే జమీందారీపీ డావిధానమునిర్వీర్యమైపోతుంది. “మేమూ, మాపిల్లలు శుభ్రంగా తిండితిని, మంచిబట్ట కట్టుకొని చక్కగా చదువుకోటానికి తగినంత ప్రతిఫలం ఇస్తేకాని మేము మీ భూమిదున్నము” అని కనక రైతులు అంటే పాపము జమీందారేమి చేయగలుగుతాడు ? నిజానికి కష్టపడేవాడిదేకదఫలము. కష్టజీవులంతా తెలివితేటలతో ఏకమైతే ఇక వారిబలం ఎవరుకాని ఎదిరించలేనంత బలమవుతుంది. వర్గపోరాటంయొక్క అవసరం నాకు కనిపించడంలేదని నేనుచెప్పడానికి హేతువిదే.

నిజముగా అది అవసరమే అని నాకు తోచేట్లుబట్టితే దానిని నేను బోధించటానికి, బహుశాగా చెప్పటానికి జంకను.

(హరిజన్ : 5-12-1986)

2

∴ వర్గవోరాటము :-

వర్గవోరాటమనేది అసలు మన భారతీయ ప్రకృతికే ఉద్భవించిన విషయము. అందుకే సమానస్వాయం కలిగేపద్ధతిగా అందుకే వాస్తవిక హక్కుతో కమ్యూనిజమును రూపొందించడం ఎలాగో & స భారతీయ ప్రకృతికే తెలుసు. నేను కలలుకంటున్న రామరాజ్యం రాజుకు పేదకుకూడా సమాన హక్కులను గ్యారంటీ చేస్తుంది.

ఇండియాలో వర్గవోరాటం రాకుండా నివారించడానికి ఈ మావచ్చక్తిని వినియోగిస్తానని మీరందరు గట్టిగా నమ్మండి.

సోషలిజం, కమ్యూనిజం అనే మాటలగురించి మనకున్న భావాలు, పాశ్చాత్యులకున్న భావాలు అసలు పునాదిలోనే తేడావున్నది. వారి భావాలలో ముఖ్యమైన దొకటి ఏమంటే అసలు మానవస్వభావమే ప్రధానముగ స్వార్థపరమని. దీనికి నే నంతమాత్రం ఒప్పుకొనను. కారణం చెబుతాను వినండి. మనిషికి శువుకు ఒక ముఖ్యమైన తేడా

ఉన్నది. అదే కంటే మనిషి తనలోవున్న అంతరాత్మ పేర
 నను గుర్తించి తడవనారంగా నడవగలడు. తనకు వశువుకు
 సమానముగానే కొన్ని ఇంద్రియవాంఛ లున్నప్పటికి మనిషి.
 వానిని నిగ్రహించుకుని వాటిని అణచివెట్టి వానికంటె ఉన్న
 తనానికి లేవగలడు. అంటే స్వాత్మవరత్వాన్ని హింనాప్రవృ
 త్తిని క్రిందికి తొక్కివేసి తాను పైకి ఉత్తమస్థితికి లేవగలడు.

హింస, స్వాత్మవరత్వము అనే ప్రవృత్తులు వశువుల
 లక్షణములే కాని, అనర్హులగు మానవాత్మ లక్షణములు
 ఎంతమాత్రము కావు. హిందూధర్మముయొక్క మూల
 సిద్ధాంతమిదే. ఎన్నోయగముల తపస్సుయొక్కయు నియ
 మనిగ్రహముల యొక్కయు ఫలితముగానే ఈ సత్యమును
 మననాకు కనిపెట్టి, సాధించినారు. ఇది ఊహకే అంతయు
 భయుగ సాధించిన ఫలితముకాదు. దాని వెనకాల ఎందరి
 మహామనుల తపస్సో నియమనిగ్రహాలో, అండగ నిలచి
 యున్నవి. ఆత్మశక్తియొక్క నిగూఢసత్యమును పరిశోధించి
 తెలిసికొనుటకయియే ఎందరెందరో మహానుభావులు తమ
 శరీరములను తపోగ్నియందు తపమొనర్చి, కృశింపజేసి, ప్రాణ
 ములనుకూడ ఆహుతిచేసికొన్నవారు మన భరతఖండమున
 కనిపించుచున్నారు. కనుక, మనము రూపొందించే సోషలిజం
 కమ్యూనిజం కూడ అహింసయను పునాదిమీదనే రూపొం
 దించాలి. అనగా కూలివాడు, షాహుకారు-రైతు, ఘాన్యామి
 వీరందోమధ్య సమన్వయపూర్వకమగు సహకారమును పునా

24 చేసికొనియే ఏ 'ఇజము'నుకాని మనము రూపొందించు కోవాలి.

(ఆమ్మతబజాక్ పత్రిక - 2-8-1934)

విద్యార్థులకిగిన ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా గాంధీగారిలా అన్నాము.

భూస్వాములను, ధనికులను, ప్రజల సేవకై ఉపయోగిస్తామని నా కోరిక. ధనికులకోసం పేదల శ్రేయస్సును భంగపరుపరాదు; వారి యెత్తుగడల కనుకూలంగా మనముకూడ ప్రవర్తించరాదు. తమ సంపదను ప్రజాసేవకై అర్పణచేయగల శక్తి వారికి ఉన్నదన్నంతవరకు మనము వారిని నమ్మాలి. ఉన్నతిబావాలను ప్రేరేపిస్తే, వారు దోపకు రాకపోరు. ఒక మంచిమూల - ఒకదయగలమూల - వారి హృదయంలో చొచ్చుకుపోయి పనిచేస్తుంది ఇది నా సదా ఆచుభనం. వారికి నచ్చచెప్పి విశ్వాసముకలిగించి వారిమనస్సులో భీతి పోగొట్టి నెమ్మది కలిగించేటట్లయితే వారు తమ సంపదలను క్రమక్రమంగా ప్రజాసేవతో పంచుకోడానికి విముఖులు కారని మనకు నోచరించగలదు.

అదిగాక మనకుమనమే ఇంకొకప్రశ్న వేసుకొని చూద్దాము. నామాన్య ప్రజాసేవతో ఐక్యభావం పొందటానికి మనముమాత్రము ఏమిచేశాము? కొంచెం ఆత్మపరీక్ష చేసి చూసుకుందాము. కోటానకోట్ల(పేద) ప్రజలకు మనకు మధ్య చున్న భేదమును తొలగించుకున్నామా? " గాజుయిండ్లలో

కాపురమున్న మనకు ఇతరులమీద రాళ్ళుపెట్టకుండుము గాక!" పేదవర్జానికికంటె ఎలా జీవిస్తున్నారో, అదేమాదిరిగ వారి సుఖములలో వాళ్ళంటూ మనము నివసిస్తున్నామా? చాళాళ్ళకుచేయి అట్టిస్థితి రాలేదని తక్షణం ఒప్పుకుంటున్నాను. ధనికులు ఎట్టి భోగలాలలలో జీవిస్తున్నారని మనము చాలిని నిందిస్తూమో. అట్టిభోగలాలనాభ్యాసములను మనము మన్నించు మన నిత్యజీవిత విధానములో పూర్తిగా మారుకున్నామా?

ఎర్లపోరాట మనే మాట నాకు బాత్తుగగిట్టదు. అలాగే నా చింతలేకమునుమనముపూర్తిగా అర్థంచేసుకుంటే ఇండియాలో ఎర్లపోరాటం చాలావర్యము కాకపోవుటయేకాక నివార్యముకూడ. 'ఎర్లపోరాటము తప్పదు' అనేవారు అహింసా ధర్మములోని నిరూపణావములను పూర్తిగా అర్థంచేసుకోలేదన్నమాట. లేదా పైపై న ఏదో అర్థంచేసుకున్నా మంటున్నారన్నమాట.

పాశ్చాత్యదేశాలనుండి దిగుమతియైన ఏవో కేకలు నినాదాలు చెవికి ఇంపుగవున్నవని విని భ్రమింపకుండుము గాక! మనకు సూత్రము విశిష్టమైన ప్రాచ్యసాంప్రదాయాలు లేవా? ధనికులకు పేదలకు మధ్య విభేదాలు పరిష్కరించుకొనడానికి మార్గాలు మనము కనిపెట్టలేమా? దీనికోసం పాశ్చాత్యదేశాలవంక చూడాలా? మన వర్ణాశ్రమధర్మమేమిటి? పేదవానికి ధనికునకు మధ్య - మారుకారుకు కూలీకి మధ్య-విభేదాలు లేకుండ సమన్వయించే విధానము

కానా మన వన్ధాశ్రమ విధానము ? ఈ సమస్యపై పాశ్చాత్య దేశాలనుండి వచ్చుచున్నవారే విధానాలన్నీ హిందూ యను చట్టానికి తాను పూయబడినవై యున్నవి ఇవి మన కెంతమాత్రము పనికిరావు పీటికి నేను గట్టిగ అభ్యంతరము చెబుతాను. ఎందుకంటే ఈ విధానాలు తుగ కెట్టి వినాశమును తెచ్చివేయవలెనో నేను పాశ్చాత్య దేశాలలో కళ్ళారా చూచాను. నేను పాశ్చాత్య దేశాలలోకూడ వివేచనాపరులైన బుద్ధిమంతులు తమ దేశాలు ఏ సమయంలో పడబోతున్నవో గ్రహించి చూచి విఘ్నంతపోతున్నారు. నాకు పాశ్చాత్య దేశాలలో ఏమైనా పలుకుబడి వుంటే దానికి కారణము నేను ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయటానికి అహింస ద్వారా నిరంతరం కృషిచేస్తున్నాను కనుకనే. ఒకళ్ళు దోపిడీచేయడం, కెంతవనాదు దానికి ప్రతిగా దాష్టన్యం చేయడం, ఈరీతిగా విషవృత్తిం గిరిగిర పాశ్చాత్య దేశాలలో తిరుగుచున్నది. ఈ విషచక్రపు సుడిలో తగుల్కొని పాశ్చాత్య దేశాలుబయటపడలేకున్నవి. హింసాపద్ధతి తమ్మునీచక్రపు సుడినుండి తప్పించి బ్రతికించగలదని ఒక ఆశ వారికి స్ఫురించుచున్నది. ఇదే నాకు పాశ్చాత్య దేశాలలోగల ఆ పలుకుబడికీ కారణం. పాశ్చాత్యుల సాంఘికవిధానమెట్టిదో తెలిసికొనటానికి సానుభూతితో నేను కృషిచేసినవాడనే. వారి మనస్సులలో నిండి చిబ్బిడికృతమై వారిని వేధించుచున్న ఈ తృష్ణాతాపజ్వరమునకు అట్టకుగున విరామములేని సత్యాన్వేషణతాపముకూడ కలదని నేను కనిపెట్టాను. ఇట్టి సత్యాన్వేషణతత్పరత్వమునకు నే నెంతో విలువ

యిస్తాను. వారివలె ఇట్టిసత్త్వస్వేషణ తత్పరతతోనే మనము కూడ మన వాఙ్మనాంశదాయ విధానములను పరిశీలించుకొనవలెను. అప్పుడు లోక మితవరకు కలలోకూడ ఊహించని నిజమైన సోషలిజమును, నిజమైన కమ్యూనిజమును మనము రూపొందించుటయు, ప్రజల పేదరికమును పోగొట్టడానికి వాళ్ళొక్కరి కకమైన సోషలిజము, కమ్యూనిజములే తప్ప వేరులేవని తలచుట చాలా పొరబాటు.

(అమృతబజార్ పత్రిక : 3-8-1954)

ఒక వర్గాన్ని ఇంకొక వర్గంమీదికి ఉసుకొల్పటం కాదు అసలు సమన్య పరిష్కారమార్గము. విజమయిన తమ యొక్క ఉత్కృష్టత యెందున్నదో కార్మికులకు బోధపరుచుటయే అసలు సవ్యమయిన మార్గము. విజానికి లోకంలో ధనికులు పట్టుమని గుప్పెడుతుంది లేకు. కార్మికులు తమ శక్తిని గుర్తించి-గుర్తించియు ధర్మపథంలో నడవడం నాగించిన ఊణమునుండియే ధనికులుగూడ ధర్మపథానువర్తులవుతారు. కూలీలను ధనికులమీదికి ఉసుకొల్పి రేగగొట్టటం వర్గవిద్వేష విషహ్వాలలను విరంతురం ఎగననదోయటమే అవుతుంది. దానివల్లనచ్చే దుష్ఫలితాల నన్నిటిని పేర్చిపెట్టుకోవడమే అవుతుంది. ఈ పోరాటం అంతులేని, తుదామొదలు లేనివిషయకం. ఇట్టి సుడిగుండంలో పడకుండా ఏమైనాసరే మనం తప్పించుకోవాలి. దౌర్జన్యపూరితమైన ఈ వర్గపోరాటము రేపెట్టడం కార్మికులు తాము తక్కువవారమనే భావ

చూడో తామే పడినట్లు నిదర్శనం మాత్రం మువ్వుతుంది. అది వారి చౌర్యల్యమునుమాత్రం సూచిస్తుంది. నిజంగా తాము బలవంతులమని తోస్తే వారు దౌర్జన్యం చేయవలసిన పని యేమి ? తమ బలమును తమ ఘనతను కార్మికులు నిజంగా గుర్తించిన తరువాతే ధనికులుగూడ సరియైన దోవకోవస్తారు. (వాస్తవ దౌర్జన్యం చేయనక్కరలేదు. వారిని ద్వేషించ నక్కరలేదు.) ధనికులు సరియైన దోవకు వస్తారనగా వారు తమ ధనమును కార్మికుల శ్రేయస్సు నిమిత్తమే ట్రిస్టుగ మార్చివేస్తారు. ఎందుకంటే కార్మికశక్తియే డబ్బుకంటే ఎక్కువ ఘనమైనది కద.

(హరిజన్ : 16-10-1945)

ధనికులు ప్రజాసేకానికి విరోధులనేబోధ నేనుచేయును. నిజానికి, తమకు తామే విరోధులని నేను ప్రజాసేకానికి బోధిస్తాను.

(యంగ్ ఇండియా : 26-11-1931)

3

కార్మి సంఘాలు :

:- కార్మికులను సంఘటిత పరచవలసిన అవశ్యకత :-

ఒకచోట కార్మికులతో ప్రసంగిస్తూ గాంధీగా రిలా అన్నారు:-

నేను ఇంతకాలంనుండి ఎన్నోవిషయమి చెప్పుతూనే ఉన్నమాట ఏమంటే, కార్మికశక్తి, ధనశక్తికంటే చాలా

హెచ్చయినదని. ఈ రెంటికి తాళిబొట్టుకట్టాలని నా కోరిక. రెండూ కలిసిఉంటే మహాద్భుతకార్యాలు చేయవచ్చు. కార్మికులు వివేకవంతులై తమలోతాము కలిసిఉండగలిగిన నాడే - మరియు తదుపరి, సమానకారవప్రతిపత్తితో ధనిక వర్గానికికూడ తమ సహకార హస్తము చాచగలిగిననాడే - ఇట్టి మహాద్భుతకార్యాలు జరగడానికి సాధ్యమవుతుంది. ధనికులు కార్మికులను తమ చెప్పుచేతలలో ఉంచుకోగలుగు తున్నారంటే, కారణము తమలోతాము కలిసికట్టుగ ఉండడం ఎలాగో ధనికులకు తెలుసు. అందువల్లనే వారు కార్మికులను తమవశంలో ఉంచుకోగలుగుతున్నారు. నీటి బొట్టు విడివిడిగా ఉంటే, ఎక్కడినక్కడే ఇగిలిపోతవి; కాని, అవన్నీ ఒకచోటకలిసిఉంటే, మహాసముద్రం అవుతుంది; ఆ సముద్రం తన విశాలమైన వీపుమీద పెద్దపెద్ద ఓడలనే మోసుకొనిపోగలుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ఏ మూలనున్నవారైనాసరే, కార్మికులందరు ఏకమైయుంటే, వారు గతిలేనివారై అల్పవేతనాలకు ఆశపడిపోరు. ఎవరికో హెచ్చుకూలీఇస్తామంటే ఎగబడి తక్కువవారిని వదలిపేసి, పోరు. నిజమై, అహింసతో కూడిన కార్మికుల కలయిక సూదంటురాయివలె పనిచేస్తుంది. అంటే, ఎంత డబ్బుకావ లసివస్తేఅంత డబ్బును తన చెంతకు ఆకర్షించుకుంటుంది. అప్పుడు ధనికులు కేవలం టప్టీలుగమాత్రమే ఉండగలరు. అట్టి సుదీనం ఉదయించిననాడు ధనికులకు కార్మికులకు మధ్య తేడాయే ఉండదు. కార్మికులకు కడుపునిండా తిండి, ఒంటి నిండాబట్ట, మంచిపరిశుభ్రమైనకొంప, తమపిల్లలకు చక్కని

చదువు, తాము చదువుకోవడానికి విశాలమైన విశ్రాంతి, సరియైన వైద్యసహాయం, ఒకటేమిటి అనిపిస్తుంది.

(మార్చి 7-9-1947)

అవలంబించవలసిన విధానాన్ని గురించి ఒక్కమాట చెప్పాలి. భవిష్యత్తునుతో విరోధపడడంకాదు కావాలి. వానినిండి కార్మికులకు రావలసిన ఉచిత భాగమును తీసుకొనడమే - అంతకెక్కువకాదు. ఇది కూడా ఎట్లాతీసుకోవాలి? భవిష్యత్తుని విర్భీర్యంచేసివేసికాదు; కార్మికులు రిమోట్లాము. కమ్యూనిస్టుల సంగమించుకొని, తమ స్వతంత్ర ఉద్యమం ద్వారానే ఈ పని జరగాలి. అదీ కాక కార్మికులనున్నతో నిజంగా సంబంధంలేక, కేవలం తమ రాజకీయ ప్రయోజనాలకై వస్తులువేసే కార్మికనాయక గామధేయలు మాకేమి తేబలవల్ల, వంకరఉపాయాల నల్లకాదు ఈ కమ్యూనిస్టు మార్క్సరమయ్యేది. కార్మికులు తమ నాయకత్వాన్ని, తమ నాయకులను, తామే స్థాపించుకొనేటట్లు వారికి ప్రోత్సాహం చెయ్యడంవల్ల-తమస్వతంత్రమీద ఆధారపడి వాటంబిబి నడిచే కార్మిక సంఘాలసర్వాణంవల్ల మాత్రమే ఈ కమ్యూనిస్టు మార్క్సరం కావాలి. దాని ప్రత్యక్షోద్దేశము రాజకీయములు ఎంతనూత్తముకాదు. తమ ఆంతరంగిక సంస్కరణము, తద్వారా ఆంతరంగికబలాభివృద్ధి - ఈ రెండేవారికి ప్రత్యక్షోద్దేశములుగ ఉండవలెను. ఈ విధమైన వికాసమే వస్తే అది సంపూర్ణ వికాసమే అయితే అట్టి సంపూర్ణ వికాసమనేది జరగడమనే సుదీనమే వస్తే దానివల్లవచ్చే పరోక్ష

లాభం సహజంగా బ్రహ్మాండమైన రాచకీయలాభంకూడ అయితరుతుంది.

కార్మికవర్గము ఈ దీతిగా స్వశక్త్యాధారమున బలపడి నిలిచిననాడు, దానిని ఏదో ప్రత్యేక ప్రముఖ రాజకీయ ప్రయోజనానికై సంఘటితపరిచి, వాటంవారిగా ఉపయోగించుకుందామనే భావము నా మనస్సులో ఏకోశాగాలేదు. రాచకీయపు చదరంగవాళీలో కార్మికవర్గములెన్నడు రాచకీయవాదుల చేతులలోని అచ్చనగాయలుగా మారిపోరాదు. కేవలం తనస్వశక్తిచేతనే కార్మికవర్గము ఈచదరంగబాటను యావత్తు తనచేతులో పెట్టుకొని ఆడించాలి, అంతేకాని, అందులో అచ్చనగాయకాకూడదు.

“ ఇండియా డిఫ్ఫరెంట్ ఏరా? Is India different? అనే కరపత్రములో 19-7 మే 10 వ తేదీన గాంధీగారు ప్రకటించిన ఒకానొక లేఖనుండి-సక్లత్ వాలా అనే ఆయనకు గాంధీగారికి మధ్య నడిచిన జాబులలో ఇదిఒకటి. 1-27-50 లో లండన్ లో “ కింగ్ స్ట్రీట్ ” 16 వ నంబరు గృహము నుండి బ్రిటిష్ కమ్యూనిష్టుపార్టీ వారు ప్రచురించిన కరపత్రం 25 వ పేజీలో వున్నది.

—: మిల్లుకూలీలకు ఉపవృత్తులు :—

మిల్లుకూలీబ్రతుకు దినదినగండం. కూలిడబ్బు పొదుపుగా వాడుకుంటే కూలీ పని కొంత నయమే అనుకొండి. ఇదికూడా లేకపోతే వానిపని మహాఘోరం. వాడు చేసేది

మహాఅపచారమన్నమాటే. ఇక కూలిడబ్బులు పొదుపుగ వాడుకుంటే కూడా అది అతనికి ఎంతదూరమో సహాయపడదు. ఎందుకంటే వారికి వచ్చేదే తక్కువ. పొట్టకూ, బట్టకు చాలకుండానే ఎల్లప్పుడూ గించుకుంటూ ఉంటారు మన మిల్లుకార్మికులు చాలమంది. కూలీదొరకని రోజులలోగాని సమ్మెకట్టిన రోజులలోకాని కూలీషని మరింత అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో గోళ్లుగిల్లుకుంటూ కూర్చుండటానికిపీలూ? ఇట్టి బలాత్కారపు నిర్వాహకత అతని ఆత్మగౌరవానికి, అతని సవ్యప్రవృత్తికి హాని కలిగిస్తుంది. ఇంతకంటే అపాయకకమైనదే ఇంకొకటి వుండబోదు. ఇట్టికిష్టసమయాలు వచ్చి పక్షపాదు బ్రతకటానికి ఏదో ఇంకొక ఉపవృత్తి - తప్పకుండా వాని బ్రతికించగల ఇంకొక ఉపవృత్తి - వారికి ఉండడం చాలాఅవసరము. వారి వుండేలుబద్దకు - విల్లుకు - ఈ రెండవ నారి (అల్లెతాడు) కూడా వుంటే తప్ప కూలీలు నిశ్చింత కలిగి, ఆత్మనిశ్వాసమును పెంపొందించుకొని, బలపడలేరు.

1918 సం॥ లో అహమ్మదాబాదు మిల్లుకూలీలు 28 రోజులు సమ్మెకట్టిన ఆ హడావిడిరోజులలో నా కీ ఆలోచన మొట్టమొదటగా కలిగింది. ఆ మిల్లుకూలీలకు వదైనా ఉపవృత్తి చూపించకపోతే ఎలా అని. ఈ సమ్మె జయప్రదం కావాలంటే సమ్మెరోజులలో కూలీలు కొంతకు కొంతైనా బ్రతకటానికి ఏదో ఉపవృత్తి వుండాలని నా కవ్వకు తట్టింది. వారూ ఏరూ యిచ్చే ముష్టిమీద కూలీలు ఆధారపడరాదని తోచినది. సమ్మెరోజులలో చాలమందికూలీలు ఏదో షోల్సు

కూలీపనులలో చేరారు. అంతకంటే మంచిఉపవృత్తి ఏదయినా నేర్పితే బాగుండదా అనే సూచనను నేను అప్పుడు చేశాను. కాని మరల తిరిగి రెండవసారి సమ్మెవచ్చేదాకా నా సూచన క్రియాపూరితం దాల్చకుండా అలాగే వుండిపోయింది. అప్పుడు అనగ రెండవసారి సమ్మెకాలంలో ఏదో కొంత ప్రారంభంచేశారు. కాని ఒక్క-సారిగ ఇట్టిఉపవృత్తిని పెద్దస్కేలుమీద ఏర్పాటుచేయడమంటే కష్టమే. రెండవ సమ్మె ఎట్లా అంతంపొందగా ఇక నేచెప్పిన సూచనను మరల తలపెట్టినవారే లేరు.

అహమ్మదాబాదులోని “లేబర్ యూనియన్” వారు ఇందువిషయమై ఏదో కొంతప్రయత్నం ఇప్పుడుచేస్తున్నారు. తీరికగా ఇండ్లలోవున్న ఖాళీసమయాలలో ఏదో ఒక ఉపవృత్తి నేర్చుకోవలసినదిగా నాకి బోధిస్తున్నారు. ఏదో రెండుమూడు రకాల ఉపవృత్తులు సూచిస్తున్నారు. వాటిలో ఎవరికినచ్చింది వారు చేపట్టి నేర్చుకోవచ్చును. అవేవనగా పత్తి గిలకపట్టి గింజలుటీయట, పత్తి బాగుచేయుట, ఏకుట, వడుకుట, నేయుట, బట్టలుకుట్టుట, సబ్బులుచేయుట, కాగితములు తయారుచేయుట, అచ్చులక్షిరాలు కూర్చుట మొదలైనవి.

ఇట్టి రకరకాల ఉపవృత్తులు నేర్చుకొని వుండటం కూలీలకు చాలా లాభం. ధనవంతునివద్ద రకరకాల ఉబ్బు పెండి బంగారు లోహాలు ఉన్నట్లే! అయితే ఇప్పుడున్న చిక్కేమిటంటే ధనికులు బాగా సంఘటితులై ఎవరుకాని

తమ్మును కదిలించలేని గట్టిస్థితిలో నున్నాడు. కాని కార్మికులు అలా లేరు. కూలివాని మొదట అత్యస్పదనంలేని బండమొండికనులు యంత్రంలాగ చేయడంలోనే నిమగ్నమై ఉంటున్నది. వాని మనోవికాసమున కెక్కడా అవకాశమే లేకుండా పోతున్నది. తన ఉన్నతిని, తన శక్తిని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొనుటకే కిలులేకుండా వాని కీ బండ పనులు అడ్డుగా వుంటున్నవి. తనకు కూలి ఎంత ఇవ్వాలో మిల్లుయజమానియే నిర్ణయించాలి కాని "చేసేంతయిస్తేగాని పనిచేయను" అనే స్థితి కూలీకి లేకుండాపోయినది. ఉండవలసిన తీరే ఇదిగా కూలీ పమ్మేటట్లుగ బోధ జరుగుచున్నది. ఈ అవాంఛనీయస్థితి తొలగాలంటే ఒక్కటే మార్గమున్నది. కార్మికులు సవ్యమైన మార్గాలలో సంఘటితం కావాలి. తమ బుద్ధి విశేషములను సున్నితము చేసుకోవాలి. రకరకాలైన ఉపవృత్తులు చేర్చివుండాలి. ఇవన్నీ చేసిననాడు కార్మికులు, నిశ్చింతగా, ధైర్యంగా తలయెత్తుకొని గౌరవంగా తిరుగగలరు. బ్రతుకు తెరువు లేకపోతుండేమో అన్న భీతి లేకుండా ఆతడు హాయిగా బ్రతకగలడు

(వారిజన్ :- 8-7-1987)

4

ప్రభుత్వ చర్య.

:- ప్రభుత్వశాసనంద్వారా ఆస్తులు ఉడలాగోవడం. :-
ధనికలవల్ల, భూస్వాములవల్ల, పైతరగతులను చెప్పబడేవారివల్ల, వీమ్మట మహాచాళచక్కిగా అతిప్రవీణతతో

బ్రిటిష్ పాలకులవల్ల దార్ద్ర్యపంకంలోకి త్రొక్కి నేయబడిన దిగువవర్గములవారిని, పడిపోయినవారిని పైకి లేవనెత్తుటకు గాను ఇక భవిష్యత్తులో కొన్ని పండ్లవరకు మాతనశాసనముల నిర్ద్వంద్వములతో ఇండియా నిమగ్నమై యుండునని నేను వాదించుచున్నాను. ఈ బురజలోనుంచి పీరిని లేవనెత్తవలెనంటే తన ఇల్లు చక్కపెట్టుకొనవలెనంటే, ఈ అణగారిన పోయిన తరగతులవారికి చాలకాలం తప్పకుండ ప్రత్యేక సౌకర్యములు గలిగించుట స్వరాజ్యప్రభుత్వముయొక్క విధానమైయుండును. మరియు, వారి నిష్కరు అణచిపెట్టియుంచుచున్న బరువులనుకూడ వారిమీదినుండి తీసివేయవలసియుండును. భూస్వాములు, జమీందారులు, ధనాధ్యులు, నే డెన్నో సౌకర్యములను హాయిగ అనుభవించుచున్నవారందరు - వారు యూరపీయులైనాసరే, ఇండియనులైనాసరే - నేనులెక్కినారు. ఇట్టి శాసనములవల్ల తమకు ఏదో పోతున్నదని, తమకు అన్యాయముచేస్తున్నారని వీరు గునిస్తే నేను వారియెడ జాలిపడనె గలను గాని, వారి కేమియు సహాయపడజాలను. ఒకవేళ సహాయముచేయడం నాకు నాధ్యమైనప్పటికీ, చేయజాలను. ఎందుకంటే ఈ పతితవర్గాలను పైకితీసికొనిరావడంలో నేనే ఈ ధనికవర్గాలనుండి సహాయము కోరవలసిఉంటుంది; కోరుతాను; కనుక వారికి నేను చేసే సహాయమేమి ఉంటుంది? వీరి సహాయంలేనిది ఈ పతిత జనాన్ని దార్ద్ర్యపంకంలోనుండి పైకి లేవనెత్తడం సాధ్యం కాదుకద. అందుకని, ఎదురు వారిసహాయమే నాకు కావలసి ఉంటుంది.

ఉదాహరణకు “అంటరానివారి” సంగతి చూడండి. ప్రస్తుతం వారికి భూమిలేదు; పైకులాలవారి దయాదాక్షిణ్యం మీద, సర్కారువారి కరుణాదృష్టిమీద, వారు కేవలం బ్రతుకుతున్నారు. వారిని అటుఇటు పోషిస్తున్నది, తరిమి తే కూడ వారు ఇప్పుడు నోరెత్తడానికి పిలువలేదు.

“లా” వచ్చి ఇప్పుడు వారి కేమియు సహాయం చేయడంలేదుకద. ఇట్టి వారికి తోడ్పడడానికిగాను, రేపు, “లా” వచ్చి మైశ్వకొలది ప్రదేశాన్ని భూములను వాళ్ళకు కట్టబెడునుంచుకొండి. అప్పుడు స్థితిమిటి ఆలోచించండి. (ఇది వల్లకాదని చె నెలా అంటా? ఈ విషయంలో కలవారికి చేసు చేసే సహాయం ఏమిఉంబుంది కనుక.) సంఘంలోని హెచ్చుతగ్గులు కొంతవరకు సమానతలోకి తీసికొని రావడానికిగాను, ఈ ‘లేని వారికందరికి భూములు ఉచితంగా ఇచ్చేటట్లు చూడడానికే స్వరాజ్యంలో ప్రభుత్వంచేసే మొట్టమొదటి శాసనం ఉండును.

లేనివారికి ఇచ్చే ఈభూములన్నీ ఎక్కడనుండి వస్తవి? ఎవరి జేబులలోనుండి తీసుకోవాలి? స్వర్గదేవత జేబునుండి కాదుకద! మన గవర్నమెంటుకోసం స్వర్గదేవత ఈ భూములను ఆకాశంనుండి పడవేయదుకద? కనుక, ఈభూములు సహజంగా కలవారినుండే రావాలి? వారు యూరపియనులై నాసరే.

నా దగ్గర ఇంకొక సూత్రం కూడా ఉంది. అది కొంచెం తొందరగా వ్రాశాను. ఎందుకంటే, ఈ (రౌండు

ఊబుల్ సభలో) లాక్ష్మీదేవిగారు, సర్ జేజ్ బహదూర్ సపూర్తిగాను మాట్లాడుతుండగా, వింటూ వాగ్దాని. ఇప్పుడు కలవారి హక్కులగురించే వాగ్దాని దీన్ని. అదేమంటే:-

“ఇప్పుడు వారి వారికికల హక్కులలో న్యాయాధిపత్యమైనది, భారతజాతి మొత్తంమీద ఉత్తమశ్రేయస్సులకు విరోధము కానట్టివి అయిన వానిని వేచితోకాని - జోక్యముకలిగించు కోరాదు. అదగ, అట్టి శ్రేయస్సులకు వర్తింపజేయతగ్గ చట్టముననుసరించి కాక, వేరు విధముగ జోక్యముకలిగించుకోరాదు”

“నేను బ్రిటిష్ వర్మ మెంటు శాశ్వతపహించి మోయుచున్న బరువులన్నీ (అప్పులు, కంట్రాక్టులు వగైరా లన్నీ) రాబోయే స్వరాజ్యప్రభుత్వముకూడ తన నెత్తిన వేసుకొని మోయాలా అక్కరలేదా” అనే సమస్యను గురించి కాంగ్రెస్ లోగడ చేసియున్న తీర్మానంలోని అంశమే, నా మనస్సులో ఇప్పుడున్నది. నిశ్చయముగ దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొనియే నే నిప్పుడీ సూత్రము ఉల్లేఖించినాను. వీటిని మనం ఒప్పుకొని, నెత్తినవేసుకొనబోయేముందు, వీటిలోని న్యాయాన్యాయములు నిష్పక్షపాతమైన మధ్యవర్తులచే పరిశీలింపజేయాలని ఎల్లవోరుచున్నామో, అట్లే నేడుమన దేశంలో కలవారందరి హక్కులనుకూడ, అవసరంవచ్చినప్పుడు, న్యాయ పరిశీలనకుపెట్టాలి కనుక, ఇందులో ఒకరిఅస్థిని అన్యాయంగా ఊడలాగుకోవడమనే ప్రశక్తి లేదు. ఉన్నదల్లా ఆ యాహక్కుల లోని న్యాయాన్యాయాలను పరిశీలించి లెక్కతేల్చి మరి

ఒక్కోవారిని చెప్పడం మాత్రమే. యూరోపియనులు ఇండియాలో అనుభవించుచున్న సౌకర్యములను, మిరాశీ హక్కులను గురించి వివరంగా పరిశీలించిన వారు కొందరు మన వారికూడ ఉన్నారు. అయితే, ఒక్క యూరోపియనుల హక్కులకే కాదు మనం పరీక్షించవలసింది, ఆడిట్ చేయించవలసింది; ఇట్టి మిరాశీలు, హక్కులు, కలవారు మన ఇండియనులలోకూడ ఉన్నారు. వారి హక్కులుకూడ మనం పరీక్షింపజేయాలి. వారిని వదలిపెట్టడానికివీలులేదు. అట్టివారు చాలామంది నిస్సంశయంగా నా మనస్సులోకూడ ఉన్నారు. వేరొక తమకు కట్టిపెట్టబడిన భూములుకల పెద్దమనుష్యులు కొందరు మనలోనూ ఉన్నారు. వీరు భారతజాతికి చేసిన మేలుకు ప్రతిఫలంగాకాదు వీరి కీ భూములు కట్టిపెట్టడంజరిగింది; పోనీ, గవర్నమెంటుకు చేసిన లాభంకోసమా అంటే, అందుకూ కాదు. నిజానికి గవర్నమెంటుకు లాభించింది కూడా ఏమీలేదు. మరెందుకు ఈ భూములు కట్టిపెట్టబడినవి! ఏదో ఏ ఉద్యోగస్తుడికో ఆ పెద్దమనిషి చేసియున్న లాభానికి ప్రతిఫలంగానే ఇవ్వకట్టిపెట్టబడినవి! ఇట్టి హక్కులను మిరాశీలను రాబోయే స్వరాజ్యప్రభుత్వం పరీక్షించి చూడకూడదంటే, ఇక, ఏమనాలి? పేదలపక్షాన- హక్కులు హరింపబడిన వారిపక్షాన- లేనివారిశ్రేయస్సుకొరకై- స్వరాజ్యప్రభుత్వం తాగిన్ని నడపటమే అసాధ్యమాతుంది. అందువల్లనే నేనుపైన ఉల్లేఖించిన సూత్రములో ప్రత్యేకముగ, “యూరపియను”లను పదమిదవ వదలివేశాను. ఈ సూత్రం అటు యూరపియనులకూ వర్తిస్తుంది.; ఇటు సర్ ఫురుషోత్తమదాస్సు

కాకుండానే, సర్వోదయమనే తాను కంటి భారతీయులకు వర్తిస్తుంది. ఈ మన భారతీయవెళ్లమనష్యులు ఆ నాటి ఏ ఉద్యోగో ఏదో లాభంకలిగించి- తద్వారా మైశ్వకాలది స్త్రాలను భూమిలను అప్పనంగా తమ చేతిచిక్కించుకొని అనుభవిస్తున్నట్లు; పరిశీలనలో తేలికే, సరే, ఇక నాకే గనుక ప్రభుత్వాధికారంఉంటే, వెంటనే ఆ పొలాలు స్త్రాలు అన్న ప్రాదలాగేస్తాను. వారు మన ఇండియనులుకదా అని చూడను ఇక “సర్వోదయకా” “జెంతాల్” వంటి యూరోపియనుల స్త్రాలు పొలాలు హక్కులుకుడ ఇట్లాగే ఉండలాగివేస్తాను. వారు గొప్పవారు కావచ్చు; నాకున్నేహితులుకూడా కావచ్చుకాక! నేను లెక్కచేయను శాసనమంటే శాసనమే- అందరికీ సమానమే. గొప్పవాడని, స్నేహితుడని ఏమీ చూడదు. ఈ మాట నేను గట్టిగ, నిర్మోగమాటంగా, హమీగా, చెప్పుతున్నా. ఇంతకంటే నే నేమిచెప్పగలను? వైసూత్రిములో నేను ఉల్లేఖించిన “ న్యాయాజ్ఞాతిము ” అనే పదానికి ౨౭ంగా ఇదే అర్థము. ఇప్పుడు కలవారికున్న ప్రతిహక్కు కల్మషరహితమైనదై యుండాలి; అనుమానానికి కూడా లావుండరాదు, రాజుగారిభార్యాశీలమువలె వేలెత్తి చూపించుకోడానికికూడా అస్కారం ఉండరాదు. కనుక, మా స్వరాజ్యప్రభుత్వపునోటీసులోకివచ్చే ప్రతి కలవారి హక్కునుకూడ పైరీతిగా శల్యపరీక్ష చేసి తీసుతాము అని అందరు గుర్తించుకోవాలి.

అయితే, ఇక “భారతజాతిమొత్తంమీద ఉత్తమ శ్రేయస్సులకు విరోధముకానట్టిహక్కులు” అనే వాక్యము

ఇప్పుడికను, వానినూట ఏమిటంటారా! నా మనస్సులో
 ఘోషాలు చెబుతాను వివండి కొన్నికొన్ని హక్కులు,
 సుకాశీలు, విప్లవముగ వాగువాగు న్యాయముగ సంపా
 దించుకొన్నవే కయియుండవచ్చుచుగాక. కాని, భారతజాతి
 మొత్తంమొక్క ఉత్తమ శ్రేయస్సుల కవి నిరోధముగ పరిణ
 మించినవిగూడ వానిలోకొన్ని ఉండవచ్చును. దీనికి నే నొక
 ఉదాహరణచెబుతాను చూడండి. ఈ ఉదాహరణ మీ
 కందరికి కొంచెం విస్తారంగాకూడ కనిపించవచ్చు; అయినా
 చెబుతాను. ఎందుకంటే, అది సహజస్థితియే. “కొత్తభిల్లీ”-
 “కూర్చిట్లీ” అనే ఈ రెండు పదాల మధ్య మెంటువారు నిర్మిం
 చారు. ఇవికొత్త తెల్లవనుగ. కొట్లు దీనికై నిర్మయినయి.
 కాబట్టే స్వరాజ్యగవర్నమెంటు, “మన కీ తెల్లవనుగ
 ఎందుకు, దీనికి దీన్ని మేపడం ఎందుకు, దీనిని ఏదైనా
 ఇంకొక మంచిపనిలో పెడదాము” అని అనుకుంటుందను
 కొండి. ఇట్టిస్థితిలో “పాతభిల్లీలో” ఏవో స్లేగ్, కలరాయో,
 మహామూడి చాలేగుతున్నదనుకొండి; పేదవాళ్ళ కందరికి
 ఆపైను ఆస్పత్రులు కావాలనివస్తవికద. అప్పుడేమిచేస్తాము?
 దీనికి తగినన్ని ఆస్పత్రులు వగైరాలు, స్వరాజ్యగవర్న
 మెంటు కట్టుపూటూర్చుండగలదా? అదెంతమాత్రంకాదు.
 ఈ కొత్తభిల్లీలో ఉన్న పెద్దపెద్ద బిల్డింగులన్నీ స్వాధీనంచేసు
 కొని, స్లేగురోగులనందరిని వాటిలో పెడతాము. వాటిని
 ఆస్పత్రులుగ ఉపయోగిస్తాము. ఎందుకంటే, ఇంతపెద్ద
 బిల్డింగులు. “భారతజాతియొక్క ఉత్తమ శ్రేయస్సుకు విరో
 ధంగా” ఉన్నవి కనుక. ఇదీ నావాదన. ఈ బిల్డింగులు భారత

ప్రజానీకముయొక్క నిజస్థితిని ప్రతిబింబించు చిహ్నములుగా లేవు. ఈ “కౌండ్ టేబుల్” చుట్టూకూర్చున్న ధనికుల కవి చిహ్నములుగా ఉంటే ఉండవచ్చుగాక. ఘనతపహించిన ఈ భోజుల్ సవాలుగారికి, పురుషోత్తమదాన్ ఠాకూర్ గారికి, లేక సర్ ఫిరోజుమాసెత్నాగారికి, లేక సర్ తేజ్ బహద్దూర్ సప్తాగారికి, అవి చిహ్నములుగా ఉంటే ఉండవచ్చుగాక. తలదాచుకోడానికి చాడెడుస్థలంకాని, ఒకపూటతిండి కొక కబళంకాని. కర్రపై న పేదప్రజానీకాని కవి చిహ్నములుకావు. అట్టి బిల్డింగ్ ఏదైనా అనవసరమని తోచేటట్లయితే, దానికి సంబంధించి ఎవరికి ఏ హక్కులు, మిరాశీలు ఉన్నప్పటికి లెక్కచేయక, స్వరాజ్యప్రభుత్వం దానిని ఆపెద్దమనిషినుండి ఊడలాక్కుంటుంది; ఊడలాక్కోవడంలో ‘(కంపెన్ నేషన్)’ నష్టపరిహారమనేది ఇవ్వడంకూడ లేకుండ ఊడలాక్కుంటుందని చెబుతున్నాను. ఎందుకంటే, నష్టపరిహారమే స్వరాజ్య గవర్నమెంటు ఇవ్వాలనేటట్లయితే, కాకులనుకొట్టి గడ్డలకు పెయ్యవలసివస్తుంది. ఇది అసంభవం.

నేను చెప్పిన ఈమందు చేదుమాత్ర. అయినా, కాంగ్రెస్ ఊహించే స్వరాజ్యమే కనుక వస్తే, కలనారు ఈచేదుమాత్రను మింగక తప్పదు.

(లండన్ కౌండుటేబుల్ మహాసభలో గాంధీ గారిచ్చిన ఒక ఉపన్యాసంనుండి. 1932 సం॥లో ప్రచురమైన, “ది నేషన్స్ వాయిస్”, “The nations voice” అనే పత్రిక 71 వ పేజీ)-

C. సంఘ వ్యవస్థ.

1

దొమ్మిలు - శాంతిసేవ

దొమ్మిలను శాంతియుతంగా ఆపుచేయవలెనంటే, మన హృదయంలో నిజమైన ఆహింస ఉండాలి. తప్పుగా ప్రవర్తించుచున్న రాక్షసికూడా ఆహింసతో కాగలించుకోగల అహింస మనహృదయంలో ఉండాలి. అట్టి మనస్థితిని మనము నాథనచేయ్యాలి. ఎంతో కాలం, ఎంతో ఓర్పుతో, (దొమ్మిలులేని ప్రశాంతపురోజులలో, ఈనాథన చేస్తేకాని మనకట్టి మనస్థితి రాజాలదు. శాంతిసేవలో చేరదలచుకున్న సైనికుడు, తన ఇరుగుపొరుగులను 'రాక్షి' లనబడే వారితో సన్నిహిత పరిచయము, స్నేహము ఏర్పరచుకోవాలి. వారందరు తనకు తెలిసిఉండాలి; వారికి తాను తెలిసి ఉండాలి. ఆదరపూర్వకమైన, నిస్వార్థమైన సేవద్వారా తాను వారి హృదయములను చూరగొనాలి. "ఛీ, ఈ నీచులతో స్నేహమా" అని ఎవరిచిగురించికాని మనము అసహ్యించుకోరాదు. 'రాక్షి' లనబడేవారు ఆకాశంనుండి దిగివచ్చినవారుకాదు వాతాళం నుండి భూతాలవలె పైకి ఉబికివచ్చినవారున్నవారు. సంఘంలోఉండే అవ్యవస్థవల్లనే వారు రాక్షిలుగ తయారవుతారు కనుక, ఇట్టివారు పుట్టుకు వస్తున్నారంటే, ఆతప్పు సరిదిద్దే. అంటే, మన సంఘ శరీరంలో ఉన్న కుళ్ళు, నకు వారు చిహ్నముగ మాత్రమున్నారని గ్రహించవలెను. ఈ కుళ్ళు తొలగించుకొన

డానికి, అసలు మూలకారణమేమిటో మనము పరిశీలించాలి. రోగకారణం తెలిస్తే, మం దేమి వెయ్యూలో సులభంగా అదే తెలుస్తుంది.

(హరిజన్ : 15-9-1940)

శాంతిసేనలో చేరడమంటే కేవలం అక్షరాలా నూటికి నూరుపాళ్ళు తమ నిత్యజీవితాలలో అహింసను వాటించే వాళ్ళొక్కణ్ణే పనికివస్తారు, ఇతరులు పనికిరారు, అనుకోరాదు. అసలు అహింసాసిద్ధాంతంలో ఉన్న విశేషములేమిటో అవి తనకు నచ్చితేచాలు; మరిన్నీ, వాటిని అనుష్ఠించడానికి తాను నిరంతరం తంటాలుపడేవాడై తేచాలు. నూటికి నూరు పాళ్ళు అహింసను అనుసరించేవాళ్ళు శాంతిసేనకు సరిపడ్డంత మంది దొరకడం నాధ్యంకాదు; నిజాయితీబుద్ధితో, మన స్ఫూర్తిగ అహింసనుసరించడానికి ప్రయత్నంచేసే వాళ్ళతో శాంతిసేన ఏర్పాటుచేయబడుతుంది. అంతే.

(హరిజన్ : 21-7-1940)

మామూలుగా ఆయుధాలుధరించి పనిచేసే సేన దొమ్మిలు జరిగే కాలంలోనే పనిచేస్తుంది. ఇక, మన శాంతిసేనయో, అన్నికాలములలో, దొమ్మిలు జరుగు తున్నరోజులలో, జరగనిరోజులలోకూడ పనిచేస్తుంది. వారు నిరంతరము నిర్మాణకార్యక్రమ కృషిలో నిమగ్నులై ఉంటారు. దానివల్ల అసలు దొమ్మిలు జరగటమనేదే అసంభవ మవుతుంది. దెబ్బలాడుకునే వర్గాలవారందరూ దెబ్బలాడుకో

కుండా కలిసిమెలిసిడండేబట్టు చేసే అవకాశాలు, అవసరాలు అన్ని నిరంతరం అన్వేషిస్తూ వుండటం ఈ శాంతిసేన యొక్క పని. శాంతిని జోధించడం, శాంతిని ప్రచారంచేయ్యడం ఆ చుట్టుపల్లవులాడే ప్రతిమనిషితో, పిన్నలతో, పెద్దలతో, స్త్రీలతో పురుషులతో కలిసిమెలిసివుండి చక్కగా పనిచేసుకునే కార్యక్రమాలు ఏవో కనిపెట్టి, కల్పించి వారిచే ఆప్రకారం చేయించడం- ఇవన్నీ శాంతిసైనికులు నిత్యము చేయవలసిన విధానకృత్యములు. ఎప్పుడైనా మితిమీరి దెబ్బలాటలు, దొమ్మిలు చెలరేగితే అట్టి సమయాలలో ఈ శాంతిసేన వారి నెదుర్కొని శాంతింపచేయుటకు సదా సంసిద్ధంగా ఉండాలి. మూకల ఉన్మాదం శాంతింపచేయడానికి తగినంత మంది శాంతిసైనికులు తమ ప్రాణాలను అర్పించబానిసీగూడ సిద్ధంగా వుండాలి. కొద్దివందలమంది, అవసరమైతే కొద్దివేల మందియొక్క ఇట్టి నిష్కల్మషములైన చావులు, దేశంలో దొమ్మిలిక యెన్నడూ జరుగకుండా స్వస్తి చెప్పివేయగలవు. ఈ రీతిగా కొద్దివందలమంది యువకులు, యువతులు సహా ఉన్మాదపుమూకల భీభత్సాన్ని జ్వాలలమధ్యకు దూకి బుద్ధి పూర్వకముగా తమ ప్రాణాలను అక్కడ అహుతిచేసివేస్తే ఎంతో మేలు. పోలీసులయు, మిలిటరీ యొక్కయు, బలప్రద ర్థన ప్రయోగాలకంటె ఈ పద్ధతి ఎన్నటికిగాని ఎంతోమేల యినది. ఎంతో పరాక్రమవంతమయినది. ఎంతో చపకయినది. (అంటే తక్కువ ధన, మాన, ప్రాణ నష్టముతో పోయేది.)

(హరిజన్ : 26-3-1988)

దొమ్మిలను, ముఖ్యంగా మతోద్రేకముచే చెలరేగే దొమ్మిలను. ఆపడానికిగాను, తమ ప్రాణాలు అర్పించే శాంతిపైనికులతో ఒక శాంతిసేనను ఏర్పాటు జేయాలని నే నొకప్పుడు చూచించాను. పోలీసులతో పనిలేకుండ, మరి మిలిటరీతో గూడ పనిలేకుండ ఈ శాంతిసేనయే పనులు నిర్వహించాలని నా ముఖ్యోద్దేశం.

కనుక ఈ శాంతిసేనలో చేరదలుచుకున్న వా రెట్టివారయి వుండాలో చూద్దాము—

(1) ఈ శాంతిపైనికునకు (ప్రీతిగాని, పురుషునకుగాని) అహింసలో ఎన్నడూ తిరుగులేని విశ్వాసం వుండాలి. ముందుగ యిట్టి గట్టి విశ్వాసం భగవంతునిపై వుంచేతప్ప ఇది సాధ్యంకాదు. భగవంతుని శక్తివల్ల తప్ప, ఆయన యిచ్చవల్లతప్ప అహింసాపరుడెన్నడూ ఏ పనియు చేయనేలేడు. ఈ శ్వరశక్తి తనలో లేకపోతే అహింసావాది కోధంలేకుండ, భయంలేకుండ, ప్రతీకారబుద్ధి లేకుండ తనప్రాణాన్ని బలి ఇవ్వటానికి సంసిద్ధుడు కా లేడు. ఇట్టి సంసిద్ధత, ధైర్యము సాహసము భగవంతుడు అందరి హృదయములలోను ఉన్నాడనే గట్టినమ్మకం లేకపోతే రాదు. అందరి హృదయాలలోను సర్వత్ర భగవంతు డున్నప్పుడు, అంతయు భగవత్ సాన్నిధ్యమే అయినప్పుడు అట్టి భగవత్సన్నిధిలో భయమెందుకు? భగవంతుడు సర్వవ్యాపి అని తెలిసికోవడమంటే 'విరోధులు, గుండాలు, రాడీలు,' అని చెప్పబడే వాళ్లల్లోగూడ భగవంతుడున్నాడని తెలుసుకోవడమేకద. కనుక అట్టివారి ప్రాణాల

ఎడలకూడ మనము భక్తశోధలు చూడవలసినదేయని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. మనిషిలోవున్న పశుప్రవృత్తి ప్రోపించి మనిషిని ఉన్నాడవలసి చేసినప్పుడు శాంతిపైని కుడు అతనిని అడ్డుకొనడమేది అతని ఉన్నాడమును శాంతిం పడేయటానికే అని తెలుసుకొనవలెను.

(2) ఈ శాంతిదూతకు ప్రపంచములోగల అన్నిమత ములయెడ సమాన గౌరవము ఉండాలి. ఉదాహరణకు-అతడు హిందువుడైతే ఇండియాలోనున్న తదితర మతము లన్నింటి యెడల గౌరవము చూపుతాడు. కనుక ఆయా మతములలో గల సామాన్యధర్మముల నన్నింటిని శాంతిపైనికుడు తెలుసు కొనియుండాలి.

(3) సాధారణంగా ఈ శాంతికార్యక్రమమంతా ఆయాచోట్ల ఆయాచోట్లనున్న స్థానికులే చేయవలెవుతుంది.

(4) ఈపనిని ఒక్కొక్కచోట ఎవరికివారు చేయవచ్చును; లేదా మూలాలుగా చేరి చేయవచ్చును. కనుక ఇతరులు చాలేదేయని ఎవరుకాని ఎవరుచూస్తూ ఊరికే కూర్చుండ నక్కరలేదు. అయినప్పటికీ చుట్టుపట్టులనున్న వారిని తనకు తోడుగా చేసికొని ఒక శాంతిపేసను. శాంతిదళమును తయారుచేసుకోవటానికి ఎవరుకాని ప్రయత్నించడంలో అసహజ మేమీలేదు

(5) తనచుట్టుపట్టులనున్న ప్రజలకు, స్థానికులకు తాను స్వయముగా పేవచేస్తూ ఈ శాంతిదూత వారందరితో చక్కని

జరిచయం ఏర్పరచుకుంటాను. దొమ్మిల సమయాలలో విపరీతపు వికారసందర్భము లేర్పడిన స్థితిలో ఈశాంతిమాత దొమ్ములాడుకునే ఆ జనానికి కంటబడ్డప్పుడు అతడు శారికి ఎవరో అనుమానపు కొత్త మనిషిలాగ- తమమధ్యకు దూకిన ఎవరో అయిష్టపడిన పరాయివాడులాగ- కనుపించడు. (ఆతనిని చూచి వారు సిగ్గుపడి వెనుకకు తగ్గవచ్చు. ,

(6) ఇక శాంతిమాతయొక్క ప్రవర్తన ఎట్టినిందలకు గాని, అపవాదాలకుగాని దూరమైనదిగా వుండాలని వేరే చెప్పవక్కరలేదు. అతడు నిజంగా నిష్పక్షపాత బుద్ధికలవాడని అందరికీ ఖచ్చితంగా తెలిసినవాడైకాడ వుండాలి.

(7) దొమ్మిలు రాజోతున్నవని కొంచెంముందుగానే సూచనలు సాధారణంగా కనుపిస్తవి. ఇట్టివి కనిపించినప్పుడు అవి వచ్చిపడేదాకా శాంతిసేన మాస్త్రా కూర్చుండరాదు. ముందుగానే వాటిని వారించటానికై ప్రయత్నంచెయ్యాలి.

(8) శాంతిసేనోద్యమం పెరగాలంటే తమ పూర్తి కాలం దీనికే వినియోగించే కార్యకర్తలు ఉండడం మంచిదే అనుకోండి. కాని ఇట్టిది కేవలం వుండితీరాలిసిన పనిలేదు. వీలయినంత హెచ్చుమంద ముచిచారు (స్త్రీలు, పురుషులు సహా) తయారై వుంటేచాలు. ఎవరిపనులువారు మామూలుగా చేసుకుంటూ వుండి తమ చుట్టుపట్ల జనంతో స్నేహభావములు పెంపొందించుకొనడానికి తగిన తీరిక, ఓపిక ఉన్నవారు ఉంటేచాలు. శాంతిసైనికుని కుండవలసిన యోగ్యతలు

కలనారయిపోడ మీరు వుండాలి. రకరకాలయిన సృష్టులలో ఉన్నవానినుండి ఇట్టి శాంతిమాతలను తయారుచేసి పెట్టుకోవడం మంచిది.

(9) ఈ మన శాంతిసైనికులకు ప్రత్యేకరక్షమైన మస్తులుండడంకూడ అవసరమే. కొంతకాలమయ్యేటప్పటికి, ప్రజలు మీరిని సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు.

ఇవన్నీ సాధారణమాచనలుమాత్రమే. వీటి ఆధారం మీద, అక్కడక్కడి వారు తమకు అనుకూలమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటుచేసుకోవచ్చును.

(హరిజన్: 18-6-1988)

నా మాచనమీద ఒకానొకప్పుడు శాంతిదళముల చేర్చుచుంటే కొంతప్రయత్నం జరిగేను కాని, తుదకేమీ కార్యరూపంధాల్నలేదు; పనిజరగకపోవడానికి కారణమేమో తెలిసికోవడం మాత్రంజరిగింది. ఇట్టి శాంతి దళాలలో చేరడానికి వచ్చేవారిసంఖ్య హెచ్చుగ ఉండజాలదు. ఇదిసహజమే. దానికిపెట్టిన నియమములే ఇందుకు ముఖ్యకారణములు. చార్జర్స్ పద్ధతులు ఉపయోగించే మామూలు సేనలో అయితే, ఇట్టినియమాలు ఉండవు. ఆ సేనలోచేరేవాడికి ముఖ్యంగా కావలసిందిమంచి కండబలం, బిడ్డాపొడుగూ, ఉంటేచాలు. వాడిగుణగతాలతో అట్టేపనిలేదు! వాడు తప్పచేస్తే వాడిమీద బలప్రయోగంచేసి, చక్కబరుస్తారు. మామూలుసేనను పటిష్టంగా నడిపించే పద్ధతులవ్వి! ఇక మన శాంతిసేన కివ్వేవి

పనికిరావుకడ. ఇందులో చేతే సైనికునకు ప్రధానంగా కావలసింది వాని చర్యత్తన, అర్హతకీ: కండబలం రెండోపక్షం. ఇట్టి మనుష్యులు హెచ్చునుండి దొరకడం కష్టం. అందువల్లనే, శాంతిదళం చిన్నసైన్యమై ఉంటుంది. అప్పుడే అది పటిష్టంగా పనిచేయగలను. ఇట్టిదళాలు అన్నీ ఒకచోటనే ఉండనక్కరలేదు. ఒక్కడక్కడ చేర్చేరు చోట్ల ఉండి పనిచేస్తూ ఉంటవి. గ్రామాలకొకటి చొప్పుననో లేక వార్డులకొకటి చొప్పుననే ఉండవచ్చును. శాంతిదళములోని వారు ఒకరికొకరు బాగా పరిగున్నవారై యుండాలి. ఏదళానికి ఆదళం తన నాయకుని ఎన్నుకుంటుంది. అందలి సైనికుల కందరికి సమానమైన హోదాయే ఉంటుంది. నిజానికి అందరూ సమానులే. ఒకరు హెచ్చాకాదు, మరొకరు తగ్గనాకాదు. అయితే, అందరూనిలసి సమిష్టిగా ఒకపని చేయదలచుకన్నప్పుడు, దానిని నడిపించడానికి వారిలో ఒకరు నాయకుడుగ ఏర్పడకతప్పదు. లేకపోతే, అసలుపనే పాడవుతుంది. రెండుమూడుదళాలు పనిచేయవలసినచోట్ల దళనాయకులు సంప్రతించుకొని ఉమ్మడిగ కలిసి పనిచేసే మార్గమేదో నిర్ణయించుకోవాలి. పని జయప్రదంగా జరగడానికి ఇదే సూత్రం.

పై పద్ధతులమీద శాంతిదళాలేర్పడితే ఎక్కడ ఉపద్రవాలు జరిగినా వేలికగ ఆపివేయవచ్చు. తాలింఖానాలలో నేర్చే కసరత్తులన్నీ ఈ శాంతిసైనికులకు నేర్పవలసిన పనిలేదు. వాటిలో ఏ కొద్దివో నేర్పితేచాలు.

ఈ శాంతిసైనికుల కందరికి సర్వసామాన్యధర్మంగా ఉండవలసిన నియమ మొక్కలున్నది. అదే భగవంతుని యందు తిరుగులేని విశ్వాసం. ఆ భగవంతుడే అందరికి అండ. అన్నిపనులు చేయించేది, చేపేదీ, చెయనే. ఈ భక్తివిశ్వాసాలులేనిది ఈ శాంతిదళాలు వాళ్ళులేని శవాలే అవుతవి. ఆ భగవంతునికి ఎవరే పేరు చెప్పకోన్నా ఘరవాలేదు. అయితే, ఎవరుకాని ఆ భగవంతుని శక్తిత్వారాతప్ప ఇంకొక ద్వారా ఏదీని చెయ్యనే చెయ్యలేరు. ఈ సంగతి మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు గ్రహించాలి. అట్టి శాంతిసైనికుడు అట్టి వ్యక్తి ఇంకొకమనిషియొక్క వాగ్దాన్ని ఎలా తీయగలడు? అవ సరమైతే తననే ఆహుతిగా మృత్యుదేవతకు బలి ఇచ్చుకుంటాడు. ఈ రీతిగా ఆతడు మృత్యుంజయుడై చిరంజీవి అవుతాడు.

ఏవరైతే తన ఇహలోకయాత్రలో ఈ ధర్మమును సాధించి తనదిగా చేసుకుంటాడో, అట్టివాని మనస్సు క్లిష్ట సమయాలలో బెదిరి కంగారుపడదు. కర్తవ్యతా మూఢత్వమును చెందదు. తాను తొక్కివలసిన సరియైన మార్గమేదో అతనికి తక్షణమే, స్వతసిద్ధముగానే దానంటిబలపడ తెలిసి పోతుంది.

నేను పై న. అనేక సంగతులు చెప్పాను. అయినా నా అనుభవంలో నాకు తోచిన మరికొన్ని నియమాలు కూడ ఈ దిగువ ఉటంకిస్తాను.

(1) శాంతిసైనికుడు తనవద్ద ఆయుధాలు ఉంచుకోరాదు.

(2) ఈ శాంతిసైనికులు అందరిచే సులభంగా గుర్తు పట్టబడగలిగి ఉండాలి.

(3) ప్రతిసైనికుని దగ్గర గుర్తింపునకు ఒక బిళ్ళ (బ్యాడ్జీ) ఉండాలి. కత్తెర, సూది, దారం, చిన్న బాకువగైరాలుండాలి. దెబ్బలుతిన్నవారికి కట్టు వగైరాలుకట్టి పృథమ చికిత్స చేయడానికి ఇవి అవసరము.

(4) దెబ్బలుతిని పడిపోయినవారిని జాగ్రత్తగ ఎత్తుకొని, సురక్షితస్థానాలకు చేర్చడం ఎలాగో ప్రతి శాంతిసైనికునికి తెలిసిఉండాలి.

(5) నిప్పుమంటలు ఆర్పడం ఎలాగో-తాను ఒళ్ళు కాల్చుకోకుండా, మండేచోట్ల ప్రవేశించడం ఎలాగో - ఎత్తుచోట అపాయంలో చిక్కుకుపోయిన మనిషిని రక్షించడానికిగాను అట్టి ఎత్తుచోటికి ఎక్కడం ఎలాగో, మరి అక్కడనుండి ఆ మనిషితో తిరిగి జాగ్రత్తగ దిగడం ఎలాగో, - అదిసాధ్యం కాకపోతే తానొక్కడే సురక్షితంగా దిగి రావడం ఎలాగో- ఇవన్నీ శాంతిసైనికునికి తెలిసి ఉండాలి.

(6) తన ఇరుగువారుగు జనాన్నందరిని శాంతిసైనికుడు బాగా ఎరిగిఉండాలి. ఇదే ఒక రకమైన సేవకూడ.

(7) తా నెప్పుడూ తనమ్మదయంలో నిద్రిరాముంగా రామనామం జపిస్తూ ఉండాలి. దాని యందు నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళుకూడ అలాజపిస్తూ ఉండేటట్లు ప్రోత్సహించాలి.

చిలుకపలుకులులాగ మనుష్యులు కొందరు భగవన్నామం ఉచ్చరిస్తూఉండి దానితోనే ఫలితం కావాలని ఆశిస్తూఉంటారు. కాని, నిజమైన సత్యావ్యక్తికి నిజమైన భక్తి ఉండాలి. చిలుకపలుకులవల్ల ఫలితంవస్తుందనే అసత్యమును, భ్రాంతిని, అతడు తన మనస్సునుండి పారద్రోలుకొనుటయే కాక, తదితరుల మనస్సునుండికూడ పారద్రోలుటకు ప్రయత్నించాలి.

(హరిజన్ : 5-5-1946)

—: మతంపేర ఖాసీలు పనికిరావు :—

ఖాసీకి ప్రతీకారం ఖాసీకాదు. నష్టపరిహారం తీసికోవడమున్నుకాదు. ప్రతీకారవాంఛ లేకుండ, తనంతట తాను ఆత్మార్పణ చేసుకోవడమే ప్రశస్తమైన ప్రతీకారం. ఖాసీకి ఖాసీచేయడం, డబ్బునష్టపరిహారం తీసుకోవడం ఆ వ్యక్తికి కొంత సంతృప్తి ఇస్తే ఇవ్వవచ్చుకాక—కాని మొత్తం సంఘానికిది శాంతినికాని, ఉన్నతినికాని ప్రసాదింపజాలదు.

(హరిజన్ : 18-3-1946)

:— పోలీసు బలం :—

అహింసా రాజ్యంలోకూడ పోలీసుబలం అవసరమైతే కావచ్చు. ఇది సాహింసయొక్క అసంపూర్తికి మాత్రమే చిహ్నమని చెబుతాను. ఈ మాట నేను ఒప్పుకుంటాను. పైనయం అక్కరలేదని చెప్పగలిగినంతదైర్యం, పోలీసు బలం అక్కరలేదనిచెప్పడానికి నా కింకా దైర్యంచాలదు. పోలీసులతోకూడ అవసరంలేకుండా గవర్నమెంటు సాగించ వచ్చుననే స్థితి నేను నామనస్సులో చిత్రించుకోగలను, చిత్రించుకుంటున్నానుకూడ. అయితే, ఇట్టిస్థితిని మనం క్రియారూపంలో సాధించగలమో లేమో అనే సంగతి భవిష్యత్తే చెప్పగలదు.

అయితే, నేను చిత్రించుకునే పోలీసుబలం, ఈ నా డున్న మామూలు పోలీసుబలం మాదిరిదికాదు; అది దీని కంటే పూర్తిగాభిన్నమైనది. నా పోలీసుబలంలో ఉండే వారందరూఅహింసయందునమ్మకంఉన్నవారే ఉంటారు. వారు ప్రజలకు యజమానులుగా ఉండరు. సేవకులుగానే ఉంటారు. ప్రజలు వారికి స్వతస్సిద్ధప్రేరణచేతనే తోడ్పడుతూ ఉంటారు. ప్రజలు ఈపోలీసులుకలిసి అన్యోన్యసహకారంవల్ల దొమ్మిలను సులభంగా ఆపుదలచేయగలుగుతారు. ఇవి అందువల్ల నానాట వాటంతటవే తగ్గిపోతూ ఉంటవి. వారిచేతిలో ఏదో రకమైన ఆయుధం (సాధన) ఉంటుంది. అయితే దానిని అంతగా ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉండదు. ఎప్పుడో అంత మీదుమిక్కిలివస్తే సకృతుగ ఉపయోగించబడుతుంది.

నిజానికి, నా చోళీలు సంతానాన్ని సంస్కరించేవారుగానే ఉంటారు. వారి ద్వారానే ప్రభావంగా దొంగలమీద దోపిడి గాండ్రమీదనే పరిమితమై ఉంటుంది. కాక్కిలకు, ధనికులకు మధ్య తగాదాలు, సమ్మెలు, అహింసా రాజ్యంలో బహు తక్కువగా ఉంటవి. అహింసాపరులైన మెజారిటీ సంఖ్య జనమొక్క పలుకుబడి చాలా హెచ్చుగ ఉంటుంది. కనుక సమయంలో ప్రభావవర్గాలకు వారంటే చాలా గౌరవం వర్పడు తుంది. అదేకీతిగా మతోద్యేకపు దొమ్మిలకుకూడ తావుండు.

(హరిజన్ : 9-1940)

2

:— చోళీలు :—

దిట్టంగా ఆయుధాలుధరించి యున్న ఒకానొక దోపిడి గారు నీ అస్తిని దొంగిలించినాడు. వాణ్ణి చూడలేక ఈ సంగతిని నీవు నీమనస్సులోనే కలిగి పెట్టుకొని ఉన్నావు. నీ ఒళ్ళంతా కోరికతో నిండి మండిపోతూ ఉంటుంది. ఆ 'దొంగవెధవ' తప్పక శిక్షించాలని కోరుకుంటావు. నీకోసంకాదు, నీ చుట్టునున్న సమయొక్క క్షేమంనిమిత్తమే వాణ్ని పట్టి శిక్షించవలసిన ధర్మం ఉందని నీకు నీవు అదొక ధర్మంగా నిరూపించుకుంటావు. అందుకని, కొంత మంది ఆయుధధారులైన గుఠాను సమకూర్చుతావు, ఆ 'దొంగవెధవ' ఇంటినిముట్టడించి పట్టుకోవానికి బయలు దేరు

తావు. ఈ సంగతి ఆ దొంగకు ఎలాగో తెలుస్తుంది. వాడు ఇంట్లో ఉండకుండ ముందుగానే పారిపోతాడు. వాడికి కోపం చేత ఒళ్ళు మండిపోతూ ఉంటుంది. వాడు తనతోడిదొంగల ముఠాను సమకూర్చుకుంటాడు. “చూడండి, నేను పట్టపగలే దోపిడీ సాగిస్తాను; నా తడాఖా చూచుకోండి, మీరేమి చేయగలరోచూస్తాను” అని మీ ముఠాకు చూసందువ్వి సర్వాల్ పంపిస్తాడు.

మీ ముఠా బలమైనదికనుక మీ రా బెదరింపులకు జంకరు. “సరే! రా” అని సిద్ధమాతారు ఈలోగా దొంగలు మీ యిరుగుపొరుగువారి నందరిని నానా యాతనలు పెట్టడం సాగిస్తారు ఆ జనం అంతా వచ్చి నీముందు గగ్గోలు పెడతారు. “నేనిదంతా నా ఆస్తివోయినందుకు కాదండీ! నాది పోతే పోనీయండి. నేను లెక్కచెయ్యను. ఇదంతా మీ అందరి ఊమం నిమిత్తమే చేస్తున్నానండీ!” అని నీముందు గగ్గోలుపెట్టే నీ యిరుగుపొరుగు జనానికి జవాబు చెప్పుకుంటావు అప్పుడు వారేమంటారంటే “అయ్యో! ఈదొంగ ఇంతకుపూర్వం మమ్ముల నెన్నడు బాధించలేదండీ. మీరు వాడిమీద దాడి ప్రకటించినప్పటినుండియే మా కొంపల మీద రావటం సాగించాడు. ఇదెక్కడి బెడద తెచ్చిపెట్టారయ్యా మీ స మాకు!” అని వారు బదులుచెపుతారు. నీ పని ఇరుకున పడుతుంది. ముందుపోతే గొయ్యి, వెనక్కుపోతే నుయ్యి. నీ యిరుగుపొరుగు జనాన్నిచూచి నీవు పాపం! నిజముగా జాలిపడటం సాగిస్తావు. “వాళ్ళుచెప్పేదీ నిజమే!”

అనకంటావు. ఇక అప్పుడు నీకు గర్వంలేక మేమిటి! ఇట్టి
స్థితిలో దొంగలు స్వేచ్ఛగ వదిలివేస్తే నీకు నామోషీకాదా!
అందునల్ల నీ యిరుగుపొరుగు జనానికి ఏమనిచెబుతావు!
“ ఫరవాలేదు రండి. నా కబ్బే మీదబుబ్బు. ఇదుగో తీసు
కోండి. ఇవిగో కత్తులు. కనకాలు మీకు యిస్తున్నాను.
రండి; ఇవి ఎల్లా ఉడయోగించాలో మీకు చేర్చుతాను. “ ఆ
దొంగవెధవ ” ను మాట్టడించి పట్టుకొని చావాచితక కొడ
దాము పడండి. వాడిని వదిలివెట్టనద్దు “ అని వారిని హెచ్చ
రించి తయారుచేస్తావు దాంతో యుద్ధం ప్రారంభమవుతుం
ది. దొంగలముఠాలు అంతకంతకు హెచ్చి మరీ చెలరేగుతవి.
నీ యిరుగుపొరుగు జనము ఆ దొంగలముఠాలను ఇరుకున
వెట్టడం నల్లకే వాళ్ళు మితిమీరి చెలరేగటం కలుగుతుంది.
ఆ దొంగమీద కసితీర్చుకుందామని నీవు కోరిన కోరికకు
తుదికు వర్తనవాన మిట్లుగా తేలుతుంది. అనగ నీవు నీ మన
శ్శాంతిని కోల్పోయినవాడ వగులయేకాక నీయిరుగుపొరుగు
వారినికూడ అవస్థపెట్టినవాడి వవుతావు. ఏ నిముషమందు
నీ కొంప దోచుకుంటారో, నీమీద వచ్చిపడతారో అని నీవు
క్షణక్షణం భీతావహంతో చచ్చిపోతూ ఉంటావు. నీ వైధర్య
ము పటాపంచలై నీలో విరికితనం ప్రవేశిస్తుంది. ఒపికతో
నై సంగతులన్నీ నీవు పరిశీలించి చూచుకుంటే చేనుచెప్పింది
అతిశయోక్తి కాదని నీకే గోచరమవుతుంది. ఈ దొంగల
సమస్యను పరిష్కరించటానికి నీవు అవలంబించినది ఒకపంథా
కద.

ఇక వేరొకపంథా వృద్ధునా ఉండేమో ఆలోచించి చూద్దాము. నీ మనస్సులో ఈ దిగువరీతిగా ఆలోచనలు నాశిస్తావనుకో, ఏమని—

“ఆదొంగ అజ్ఞానమైన నా సోదరుడే; అనుకూల సమయంచూచి వానితో మంచిగ వాదించి చూద్దాము. వాడూ నావంటి వనిపే. వానికి ఈ దొంగబుద్ధి యెందుకు కలిగింది చెప్పుమా! కనుక, దొంగిలించడానికి వానిని ఏ కారణం ప్రేరేపించిందో తెలుసుకొని ఆ కారణాన్ని తొలగించటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను” అని నీలోనీవు అనుకుంటు వుండగా ఆ దొంగమరల వస్తాడు దొంగిలించటానికి నాడిని. చూస్తే నీకు కోపరావడానికిబదులుగా వానిపై జాలికలుగు తుంది. “దొంగిలించడం అనేది పాపం ! వీడిలో ఏదో జబ్బు లక్షణం; అంతేకాని వేరుకాదు. ” అని జాలిపడతావు ఇక అప్పటినుంచి నీవు నీ యింటి తలుపులూ, కిటికీలు మూసుకో కుండా బాగ్లాగా తెరిచే వుంచుతావు. నీవు మామూలుగా పడుకునే జాగ్రత్తైనచోటు మానేసి బహిరంగంగానే గాత్రీ పడుకుంటావు. నీ వస్తువులన్నీ దొంగకు బాగా చేజిక్కిటట్లు గానే పడేసి వుంచుతావు దొంగ వస్తాడు. చూస్తాడు. ఇదంతా ఏమిటని ఆశ్చర్యపడతాడు. నిర్ధాంతపోతాడు. ఇదంతా వాడికేదో కొత్తగ ఉంటుంది. అయినాసరే అని నీ వస్తువుల చేతపుచ్చుకొని పోతాడు. కాని, వాడిమనస్సుమాత్రంఅందో శనలో, ఆలోచనలో పడుతుంది. నీ సంగతి ఏమిటని ఊళ్ళో విచారించుకుంటాడు. ప్రేమపూరితమైననీవిశాలహృదయాన్ని

గూర్చి విని తేలిసికొనిపోయాడు. చానికి మనస్తాపం కలుగుతుంది. నీ తుమాషణ కోరుతాడు. నీ పుస్తకపులు తిరిగి ఇచ్చి పోయాడు. దొంగతనం వాళ్లు మానేస్తాడు. నాకు నీకు కేసుకుదే, ఇప్పుడే అయిపోతాడు. వానికి నీవు కారనప్రదమయిన జీవ రపు వృత్తి ఏదో చూపిస్తావు. ఇదీ నీ ఉపసంఘా ఈ రీతిగా వేళ్ళు పంథాలవల్ల వేళ్ళు పలితాలు కలుగుచున్నవికదా!

దీనినిబట్టి దొంగలందరూ ఈ ప్రకారమే వల్లవ్వకు పుట్టింతురని అనుకొనబడు పోయేదు. అదిగాక ఆ దొంగ యెడల నీకున్నంత దయ, బాలికలకిచ్చేవునుననుబకును పోయేదు. ఇంతకూ నేను చెప్పదలచుకున్న దేమనగా సత్సాధనము వలననే పత్పలితములు కలుగుచుకాని మరి యితరసాధనములవల్ల కలుగజాలవు. అన్ని విషయములలో కాకపోయినా ఈ లోకంలో చాలావరకు భుజశక్తికంటే ప్రేమశక్తియే చాల ఉత్తమమైన దనుట నిర్వివాదాంశము. మోటుబలమును ప్రయోగించినందువలన హాని కలుగుచు కాని, ప్రేమ బలమును ప్రయోగించినందు వల్ల ఎన్నడును అపాయము కలుగ నేరదు.

ప్రశ్న :- తన పాకనొకడు దొంగతనానికి అలవాటుపడి, నాత్వికంగా బుజ్జగించి చెప్పినా, బెత్తంతో కొట్టి చెప్పినా మానడనుకోండి. అప్పుడు యజమాని ఏమి చెయ్యాలి?

జవాబు :- యజమానికి నా సలహా ఏమంటే :- దొంగతనానికి వాణ్ణి పురికొల్పే ఆశలు, అవకాశాలు వానికి

అందుబాటులో వేకుండా చెయ్యాలి. వాడు నీ తమ్ముడే అయితే ఎలా చూస్తావో అలా వాణ్నిచూడాలి. ఎంతచేసినా ఎంత దయగా చూచినా వాడు దొంగఅలవాటు మానక పోతే, “అబ్బాయి ఇక నీ ఇష్టంవచ్చిన చోటికి వెళ్ళిపో” అని వాణ్ణి వదిలించుకోవాలి. ఇట్టిస్థితిగా నా తమ్ముడే ఉంటే వాణ్ణి “నేనేమి చేస్తాను” అని నీకు నీవు ప్రశ్నించుకో. ఇదీ నేను యజమానికి చెప్పే సలహా.

(హరిజన్ : 21-7-1946)

“ఉర్దీ” అనేచోట ఒకరోజు సాయంకాలం ప్రార్థన అయినతరువాత గాంధీగారిలా అన్నారు :—

దొంగలైన లేక ఏ నేరస్థులైనకాని విద్వేషంవహించి వాడిని శిక్షింపచేయాలని చూడడంకంటే, అసలు వాడి మనస్సులో మనం దూరి చూడాలి. ఈ నేరం చేయడానికి వాడిని ప్రేరేపించిన అసలు మూలకారణం ఏమిటో మనం అవగాహన చేసుకొని దానిని తొలగించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఒక ఉదాహరణ చెబుతాను వాని కేదో వృత్తి నేర్చి నిజాయితీగా బ్రతకటానికి వాని కేదో దోషచూపించి వాడి జీవితపంథానే మార్పుచేయటానికి మనం ప్రయత్నించాలి. “దొంగ అకీ వాడు కూడ మనవంటివాడే. వాడు మనకంటే భిన్నమైనవాడు కాదు” అని మనం గ్రహించాలి. నిజానికి కాగడాను మన హృదయాలవైపునకే తిరిప్పుకొని పరీక్షచేసి చూచుకుంటే అదొంగకూ, మనకూ ఉన్న

తేడా వస్తుతః తేడాగా కనిపించదు. “వాడు పెద్ద చొంగ; మనం చిన్నచొంగ; అంతే” అని స్పష్టమవుతుంది.

(11-8-1946)

3

—: శ్రీలక్ష్మి దౌర్జన్యం :—

ఎక్కడ అహింసా వాతావరణం ఉంటుందో, ఎక్కడ నిరంతరం అహింసా ధర్మం ప్రబోధింపబడుతూ వుంటుందో అక్కడ శ్రీ తనకుతాను మర్బులురాలనని కాని, చిక్కులేని దాన ననికాని, పరాధినురాలననికాని అనుకొనదు నిజానికి పవిత్రురాలయిన శ్రీ అబలకాదు. ఆమె పవిత్రతయే ఆమెకు బలం యిస్తుంది. శ్రీయొక్క యిచ్చకు న్యతిరేకంగా ఆమెను చెరపడం ఎవరికీగాని నాశ్యంకాదని నా మతం. ఆమె భయానికి లోబడ్డప్పుడో, తన నైతికబలాన్ని తాను గుర్తించనప్పుడో మాత్రమే ఇట్టి చెరుపు జరుగుతుంది. తనమీదికి వచ్చే మోటువాని మోటుబలాన్ని ఎదిరించటానికి తగిన మోటు బలం తనకు లేకపోతే ఆమె పవిత్రతయే ఆమె శీలమును కాపాడజాలివుంటుంది. అనగ వాడు తన శీలమును భంగపు చ్చడంలో శృతార్థుడు కాకమునుపే ఆమె తన ప్రాణాలను బలిఇచ్చుకొనుటకు తగినంత బలమును ఆమెకు ఆమె పవిత్రతయే ప్రసాదిస్తుంది.

సీతామ్మవారి సాదృశ్యం చూడండి. రావణాసురుని మోటుబలంముందు ఆమె ఎంతో అయినప్పటికీ ఆమె పవిత్ర

శీలమే వాడి మోటుబలాన్ని అణచివేయగలిగింది. అనేక మైన ఆశలుపెట్టి ఆమెను తన వశం చేసుకోవాలని రావణాసురుడు చూశాడు. అంతేకాని ఆమె అనుమతిలేక ఆమె వంటి మీద తన కామస్పర్శ హస్తమును ఉంచలేక పోయినాడు. అట్లుకాక ఏ స్త్రీ అయినా తన మోటుబలంమీదకాని, తన చేతిలో ఉన్న ఆయుధబలంమీదకాని ఆధారపడితే ఆ బలం తరిగిపోయినప్పుడు ఆమె తప్పకుండా పరాజయం పొందితీరుతుంది.

తండ్రికాని, సోదరుడుకాని మిత్రుడుకాని, తన రక్షణలోనున్న స్త్రీ పైకి ఏ దుర్మార్గుడైనా వస్తే ఆ దుర్మార్గునికి ఆ స్త్రీకి మధ్య ఆ తండ్రియో ఆ సోదరుడో, ఆ మిత్రుడో అడ్డంగా నిలబడాలి. ఈ క్రూరకార్యం చేయరాదని ఆ దుర్మార్గునితో చెప్పి మాన్పించనైనా మాన్పించాలి. లేదా ఆ రక్షణకార్యంలో * తనుబలియైనావపోవడానికి సిద్ధపడాలి. ఇలా తన ప్రాణాలు బలిఇస్తే ఆతడు తన విధిని నెరవేర్చిన వాడగుటయేగాక తాను రక్షించవలసిన స్త్రీకి కొత్త బలమును కూడ ఇచ్చినవాడవుతాడు. అనగ— అమెకూడ తన మానమును ఆ బలియైననాని వలెనే తన ప్రాణాలు బలియిచ్చుట ద్వారా కాపాడుకో గలుగుతుందన్నమాట.

(హరిజన్ : 1-2-1940)

“ తన శీలమే తనకు తిరుగులేని రక్ష ” అనే ధీరతతో వున్న స్త్రీని ఎవడుకానిచెరుపనేలేడు. ఇది నా ధృఢవిశ్వాసం.

* జటాయువు సీతరక్షణకై తన ప్రాణాన్ని బలి యిచ్చినట్లు.

ఆ దుర్మార్గుడు ఎట్టి మోటాపాటువైనా కానీకాక - కళ్ళుమీరు మిట్లు గొలుపు ఆమె వావనశీల తేజోజ్వాల ముందర నిలువ లేక, సిగ్గుపడి, తలయెత్తలేకపోతాడు. ఈ ఆధునికయుగంలో కూడ తమ కీలమును ఆ కీతిగా సంరక్షించుకున్న శ్రీలు ఉన్నారు. ఈ వ్యాసంవాస్త్రావ్రుండు అట్టి ఉదాహరణలు నాకు రెండు జ్ఞాపకం వచ్చినవి. కనుక ఈ వ్యాసం చదివే శ్రీలంకకు ఈ కీతిగా వుండాలని నేను కోరుతున్నాను. ఈ కీతిగ నిర్మింపి అలవదుచుకోవాలని కోరుతున్నాను. అట్లు నిర్మింప లయితే దుర్మార్గులను తలచుకొని ఏ శ్రీ కాని ఇష్టం వుంకిపోతున్నట్లుగ వంకిపోదు. తలిదండ్రులు, భర్తలు, శ్రీల క్షితి నిర్మింపిని బోధించాలి. ఈ నిర్మింపి అలవదుచుకోవానికి భగవంతునియందు ఎన్నటికీ చెడకని విశ్వాసముతో ఉండ దమే ప్రశస్తమయిన మార్గం భగవంతుడు మన చక్కచక్క వలకు కనిపించకపోయి - అతడే మనకు గురితప్పని సంరక్ష కుడు. ఇట్టి గట్టి విశ్వాసమున్న వాడే అందరికంటె ధైర్యశాలి; నిర్మింపడు.

అయితే అట్టి విశ్వాసంకాని, అట్టి ధైర్యంకాని, ఒక్క కోణంలో నాడు. ఈ నాభు చేస్తూనే, ఇతర క్షణమార్గాలు కూడా అటోచించాలి. ఎవరైనా దుర్మార్గుడు శ్రీలక్ష్మీకి వచ్చి నప్పుడు ఆమె “హంసయా, అహంసయా” అని శంకిస్తూ కూర్చోరాదు. ఆమె ప్రప్రథమకర్తవ్యం ఆత్మరక్షణ. ఏపద్ధతి చేతనైనా సరే తనశీలమును రక్షించుకోవానికి ఆమెకు స్వేచ్ఛ గుంన్నది. ఆ సమయానికి ఆమెకు ఏమిలోస్తే, ఆ పద్ధతిగా

ఆమె తన శీలరక్షణచేసుకోవచ్చును. అభ్యంతరంలేదు. దేవుడామెకు నోళ్ళు, పళ్ళు, ఇచ్చాడు కద. తనబలంకొద్ది ఆమె ఈ తనగోళ్ళను, పళ్ళను, ప్రయోగించవచ్చు. అవసరమైతే, ఆ ప్రయత్నంలో, ప్రాణంబలిఇచ్చినా ఇవ్వవచ్చు. వృత్తు భీతి వర్జించిన పురుషుడుకాని స్త్రీకాని తనకు తాను రక్షించుకోగలగడమే కాక, ఇతరులనుకూడ, తనప్రాణబలిదానంవల్ల రక్షించగలుగుతాడు.

స్త్రీ చేయవలసినదని ఇది. అయితే, ఇక స్త్రీపై దుర్మార్గం జరుగుతుండగ, చూస్తున్న మగవాడేమి చేయాలి? దీనికి జవాబు పైనచెప్పిన మాటలలోనే ఉన్నది. ఆతడు ఊరికే చూస్తూ ఊరుకుండరారు. ఆ స్త్రీ రక్షణకై ఆతడు దూకాలి. పోలీసువాళ్ళకోసం పరుగెత్తరాదు.

రైలుప్రయాణంలో ఈదుర్మార్గం జరుగుతుంటే, ఊరికే రైలుగొలుసు లాగడంతోటే, తృప్తిపడి ఊరుకోరాదు. అహింస అతనికి అలవాటైతే, ఆ స్త్రీని రక్షించడంలో తన ప్రాణాలనైనా ఒడ్డి రక్షిస్తాడు. అహింసయం దతని కంత నమ్మకంలేకపోతే అహింసగా తా నక్కడ వర్తించలేకపోతే-తన మోటుబలాన్నైనా సరే యావత్తు ఉపయోగించి ఆమెను కాపాడాలి. కొనకు నీ పద్ధతిఅవలంబించినా ఆ మొగవాడు, తన ప్రాణాలను బలియివ్వడానికై సంసిద్ధుడయ్యే ఉండాలి.

D. రాచకీయపు దౌష్ట్యములు.

1

దుష్ట ప్రభుత్వం
శాసనోల్లంఘనం

నూటికినూరుపాళ్ళు సాత్త్వికనిరోధియైన వాడు తన పైన ప్రభుత్వ మనేది ఉన్నదనే సంగతినే తెక్కచేయుడు. సీతీబాహ్యమైన ప్రతి ప్రభుత్వ శాసనమును ఉల్లంఘించ దానికి తనకు హక్కున్నదనినీ, అందుకని తానుప్రభుశాసన మునకు అతీతుడననినీ ఆతడు భావిస్తాడు. ఉదాహరణ:- ఆతడు 'పన్నుగోష్ఠి' అనవచ్చును. నిత్యవ్యవహారములలో ప్రభుత్వాధికారమును "అంగీకరించు, హా" అనవచ్చును. 'ఫలానిచోట కాలుపెట్టకూడదు' అనే శాసనాన్ని ఉల్లంఘించి మిలిటరీ బారికీసులలో ప్రవేశించి, సైనికులకు బోధచేయు వచ్చును; పీకెటింగ్ చేయవచ్చు. అన్నిచాగాలలో పీకెటింగ్ చేయవచ్చును. ఈ పనులన్ని చేయడంలో ఆతడు దౌర్జన్య మును ఉపయోగించును. తనపై జరుపబడు దౌర్జన్యాన్ని ప్రతిఘటించడు అంతయేల, "నన్ను జైలులో పెట్టండి", "నాపై మీ ఇష్టంవచ్చిన దౌర్జన్యం చెయ్యండి," అని సవ్వాలి చేసి చెబుతాడు. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తాడు? తన భౌతికకరీరం అనుభవిస్తున్నట్లు వైకి భ్రమగా కనుపడే స్వాతంత్ర్యం అనేది తనకు నిజముగ భరింపరాని బహువుగ భోజిస్తోంది కనుక. భరింపరాని బహువుతోచినప్పుడు ఆతడి

పనులన్నీ చేస్తాడు. తన నిబంధనలకు లోబడ్డంతవరకే ప్రభుత్వం తన పౌరులకు అటూ ఇటూ మెసలడానికి స్వాతంత్ర్యం అంగీకరిస్తుంది. ప్రభుత్వం తన పౌరుల కిట్టి స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వడమూ-దానికి ప్రతిఫలంగా పౌరుడు ప్రభుత్వానికి విధేయత చూపడమూ- ఈ రెండు ఇచ్చిపుచ్చుకోడాలుగా జరుగుతవి. కనుక పూర్తిగానో, చాలావరకునో అన్యాయమైనటువంటి ప్రభుత్వాసనానికి విధేయత చూపడమంటే పౌరుడు సీతిబాహ్య పద్ధతిగా తన స్వాతంత్ర్యమును అమ్మివేసుకోడమే అవుతుంది. ఈ రీతిగా సాత్విక నిరోధమైన పౌరుడు భావించుకొని, అన్యాయమైన ప్రభుత్వాసనాలకు విధేయత చూపడం మానివేస్తాడు. ఇట్టి దుష్టస్వభావమును ప్రభుత్వమందు గుర్తించిన పౌరుడు, ఎలాగైనా సరే ప్రభుత్వానికి లొంగి బ్రతికిఉండామని అనుకోడు. అట్టి హీనపు బ్రతుకుతో అతనికి సంతృప్తి ఉండదు. అందువల్ల అతడునీతికి భంగంకలిగించకుండ, ప్రభుత్వాసనాన్ని ఉల్లంఘించి, “నన్ను అరెస్టుచేసుకో” అని ప్రభుత్వానికి సవాల్ చేస్తూ ఉంటాడు. అతని భావములయందు విశ్వాసములేని వారు “వీ డెక్కడి వాడురా, మన సంఘాన్నంతను ఖరాబుచేస్తున్నాడు.” అని విసుగుకొనవచ్చుకాక. ఈ రీతిగా ఆలోచించిచూస్తే, సాత్విక నిరోధ మనేది సత్వోదయ హృదయావేదనను తెలియపరచే తీవ్ర సాధన. ‘దుష్ట ప్రభుత్వాన్ని నాగనియరాదు’ అని గొంతెత్తి చాటి చెప్పే ప్రతిఘటనా విధానము. ఇట్టి సాత్విక నిరోధముతో కూడిన శాంతిసేనకు ఉద్యోగాలుపనికిరావు; ఉద్యోగాలు ఉండవు. అందుకంటే, “దెబ్బకు దెబ్బకొడదామనే” ప్రతికారవాంఛ

నానికి ఉండదుకనుక. అందువల్ల ఈ సేనలో సైనికులసంఖ్య చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది. వివానికి, ధర్మం అధర్మం కూడ చేసే యుద్ధంలో జయం నాధించడానికి స్వచ్ఛుడైన సాత్త్వికవిరోధి ఒక్క మంటేచాలు.

(యంగ్ ఇండియా: .0-11-1921)

తమ మహాధర్మమునకుగాని, తమ మనస్సాక్షికిగాని హానికరము కానంతవరకు ప్రభుత్వము విధించే శాసనాలకు (అవి యెంత యిబ్బండికరమైనవైనా) ఇచ్చాపూర్వకముగ విధేయత చూపుటయందు సమ్మతమున్నవాణే శాసనోల్లంఘనమునకు పూనుకొనటానికి అర్హులు. అంతేకాదు. ఇట్టి అవిధేయతకు విధింపబడజే శిక్షలను బుద్ధిపూర్వకముగ అనుభవించడానికికూడ సిద్ధంగా వున్నవాణే ఈ శాసనోల్లంఘనోద్యమంలో చేరడానికి అర్హులు. శాసనోల్లంఘనోద్యమం సాత్త్వికంగా వుండాలంటే అది పూర్తిగా దౌర్జన్యరహితంగా ఉండాలి. దీని కంటకు పునాది ఏమంటే తాను శాధ భరించడంవల్ల (అనగా ప్రేమార్పితవల్ల) ఎదుటివానిని తనమార్గమునకు తీర్పుకొనడం అన్నమాట.

(యంగ్ ఇండియా : 3-11-1921)

◆— దౌర్జన్యం వచ్చినాసరే శాసనోల్లంఘనం

తప్పనిసరియైన స్థితిరావచ్చును. ◆ —

“ ఏమైనాసరే శాసనోల్లంఘనం మావడానికి మీరు లేదు ” అనేస్థితి ఒకానొకప్పుడు రావచ్చు. “తప్పక రక్షణ

తము అయితీరుతుంది అనే స్థితి వచ్చినాసరే, ప్రతి ప్రభుత్వ శాసనమును ఉల్లంఘించి తీరవలసినదే ” అనేకాలం రావచ్చునని నాకు స్పష్టముగా కనుపించుచున్నది. అంతరాత్మ ప్రేరణను నిర్లక్ష్యంచేయడమంటే భగవంతునే త్రోసి రాజనీతి యేర్పడ్డప్పుడు ప్రభుత్వ శాసనోల్లంఘనం అనివార్యమైన విధాయకకృత్యమే అయితీరుతుంది.

(యంగ్ ఇండియా : 4-8-1921)

నేను కొన్నిసందర్భాలలో శాసనోల్లంఘనం మాన్పించినమాట వాస్తవమే. ఎందుకని ? దేశంలో చౌరన్య కార్యాలుచేలరేగినవి కనుకకాదు బాగా సంగతులన్నీ తెలిసి యుండవలసిన కాంగ్రెస్ వారే ఇట్టి చౌరన్యచర్యలు తామే ప్రారంభించడమో, లేక ఇతరులు చేసేటట్లు ప్రోత్సహించడమో జరిగినట్లు నేను కనిపెట్టాను. కనుకనే ఉద్యమం ఆపేశాను. అంతే. ఏదో ఎక్కడో జరిగే ప్రతీచౌరన్యం శాసనోల్లంఘన విరమణకు హేతువుకాజాలదు. ఉదాహరణ: మలబారులో మాస్టాతిరుగుబాటు జరిగింది కద. అది కారణంగా శాసనోల్లంఘనాన్ని నేను ఆపానా ? (లేదుకద) కాని “చౌరీ చౌరా” అనేచోట జరిగిన చౌరన్యాలు మాత్రము శాసనోల్లంఘన విరమణకు కారణమైనవి. ఎందుకంటే ఆ చౌరన్యాలలో కాంగ్రెస్ వారే పాల్గొన్నారనుక.

(యంగ్ ఇండియా ; 29-10-1925)

—: పన్నుల ఎగవేత :—

“ పన్నులు ఇవ్వకుండా ఎగవేయమని చెప్పితే ప్రజలందరూ ఎగవేయవచ్చుననే అవకాశం కనబడుతోంది ” అనే మాటను పట్టుకునే మన మీ పన్నుల ఎగవేత ఉద్యమం ప్రారంభించరాదు. మాటమాత్రంచేత పన్నులు ఎగవేసే సంస్థిత రైతులలో కనబడటం మన నోరు ఊరించవచ్చు కాక. కాని ఇది చాలాప్రమాదమైన ఆశ. ఇట్టి పరిస్థితులలో చేసే పన్నుల విరాళకర్ణోద్యమం నాతివ్వకంగా ఉండజాలదు. దాక్షిణ్య రహితంగాను ఉండనేరదు. అది అనాధుత్వంలోకి పూర్తైతే దిగుతుంది. దాక్షిణ్యానికి బాగా దారితీస్తుంది. పన్నుల ఎగవేతలోవుండే హేతువులు, దాని సుగుణలక్షణాలు రైతులుబాగా అవగాహనచేసుకొని, వంటబట్టించుకొని, తమ వొలాలు, ఇళ్లు, వాళ్ళు, గొడ్డూ-గోడ, చెంబు-తెప్పల, అన్నీ వేలంవేసుకొని లాక్కుపోతూవుంటే నిశ్చలమైన మనస్సుతో ఉదాసీనంగా చూస్తూ ఉండుకునే (స్థితప్రజ్ఞ సీతి) రైతులకు వచ్చేవరకు మనము వారికి ఈ పన్నుల ఎగవేత సలహా యివ్వరాదు.

(యంగ్ యిండియా ; 26-1-1922)

—: కైలు శిక్షలు :—

సత్యాగ్రహ జెయిలుకుపోవడం ఎందుకు ? గవర్నమెంటును యరుకున పెట్టటానికిగాదు. తన నిర్దోషత్వాన్ని నిరూపించుటద్వారా అధికారులలో మార్పు తేవటానికే.

జైలుకుపోవటానికి తగిన నైతికార్హత నీకు వుండాలని సత్యాగ్రహసూత్రాన్ని విధించుచున్నావి. అట్టి నైతికార్హతను నీవు సంపాదించుకునేవరకు నీవు జైలుకుపోయి లాభంలేదని నీవు గ్రహించాలి. అట్టిఅర్హత సంపాదించుకోకుండా నీవుజైలుకు పోవటం శుద్ధపండుగ అని నీవు తెలుసుకోవాలి. దానివల్ల నీకు కలిగే మేలేమీ వుండదు. చివరకు నీకు మిగిలేది నిశ్చయమే.

(హరిజన్ : 5-11-1938)

-: జనం మూకలు దౌర్జన్యరహితంగా ఉండగలరా ? :-

ప్రశ్న:- జనం మూకలు కోరిధం, ద్వేషం, ఇతరుల చెరుపు కోరడం మొదలైనవాటికి లోబడిపోయేవారని మనకు తెలిసినదేకద. అట్టి సందర్భంలో వారు అహింసను సాధన చేయగలరని నీ వెలా అనుకుంటావయ్యా! స్వల్పసంగతులకే వారు దొమ్ములాడుకుంటారుకద.

జవాబు:- నిజమే. అయితే సమిష్టిలాభంనిమిత్తము వారు దౌర్జన్యరహితంగా ఉండటం సాధనచేయగలరని నే ననుకుంటాను. ప్రభుత్వ శాసనానికి వ్యతిరేకంగా ఉప్పు పోగు చేసిన వేలాది స్త్రీలు వున్నారకద. వారికి ఎవరిమీదకాని ద్వేషంవుందని మీరుచెప్పగలరా? “కాంగ్రెసు, గాంధీగారు ఏదో చెయ్యమన్నారు,” అనిమాత్రంవారికి తెలుసు. అంతే. ఆ మాటల నమ్మకంమీద, ఆశమీద వారాపని చేశారు. అంతేకాని ఎవరిమీదా ద్వేషంచేత చేసిందికాదు వారా

వని. అహింసలో వాటికొల నమ్మకం పూర్తిగా అన్నిసంగ
తులు తెలివిన నమ్మకం కాదు. భూమి గుండ్రంగావుం
డని చాలామంది నమ్ముతున్నారు. అయితే ఆ శాస్త్రరహ
స్యములన్నీ తెలిసిననమ్మకమా అది? ఒక్క సంగతినూత్రమ
నిజం. తమనాయకులయందు వాటికొల నమ్మకంమాత్రం
నిజమైన నమ్మకమే. అది చాలు. మామూలు జనానికి.
నడిపించే నాయకుల సంతతి వేరు. నడిపించే నాయకుల విశ్వా
సము అన్ని సంగతులు తెలిసికొని వర్సరచుకొన్న విశ్వాస
మయి వుండాలి. అంతేకాదు అనిశుద్ధినమ్మకంగా వుండ
కూడదు. ఆ నమ్మకంలో అంతర్గతమైయున్న శక్తిరహస్యాల
న్నింటిని శాస్త్రా అవగాహనచేసికొని చాటిస్తూ నడిపించేవాడై
వుండాలివారు.

(మార్చి 1989 : 4 : 1-1989)

2

—+ పైదేశాలనుండి వచ్చే దండయాత్రలు : మనకు
అయుధాలుండాలా, ఆక్రమణదా? +—

నేను కలంబింబున్న స్వరాజ్యంలో అయుధాల అవస
రమే వుండదు. అయితే ఇప్పుడు నడిచే ఈ దండయాత్రల
ఈ నా కిల పూర్తిగా నిజమాయుండని నేను అనుకోవడంలేదు.
ఒక కారణ మేమంటే— ఈ పరిస్థితులు (నాచోకోఆపరేషన్)
ఉద్యమము ద్వారా అంగకొనమై నడవబడటంలేదు. రెండవ
కారణ మేమంటే దేశాన్ని అభివృద్ధికి తయారుచేయటానికి

అవసరమయ్యే విస్పష్టమయిన కార్యవిధానాన్ని బోధించటానికి నాకు తగినంత ఉర్వత, యోగ్యత ఉందని నేను అనుకోవడంలేదు. అంత ఉన్నతస్థితికి నేను చేరలేదు. మానవ స్వభావానికి సంబంధించిన ఇందియోదేశీకములు, తదితర చార్యల్యములు ఎన్నో నాలోకూడా ఇంకను నిండియేయున్నవి. ఆ ఆదర్శస్థితిని దర్శించి ఆ సందేశాన్ని శ్రుతి గోచరంచేసుకోడానికిగాని, ఆ ఉద్యమాన్ని నడిపించడానికిగాని తగిన శక్తిని నే నింకా సంపాదించియుండలేదు. కనుక, క్రియలో నూటికినూరు పాళ్లు అహింసామార్గమును దేశానికి నేడే చూపించడానికి నాకు సాధ్యముకాకుండా ఉంది

(యంగ్ యిండియా 17-11-192)

∴ అహింసచేత షరతుండయాత్రలను నివారించవచ్చునా? :-

మామూలు యుద్ధభటులకు, అహింసాసమరభటులకు సామాన్యముగ వర్తించేవి రెండు సంగతులున్నవి. నేను స్విట్జర్లాండు దేశపు పౌరుడనో లేక ప్రెసిడెంటునో అయియుంటే నేను మొట్టమొదలుగ చేసే ప నే మంటే, దేశంమీదికి వచ్చే పరసేనకు సప్లయలు చేరకుండా నిరాకరిస్తాను. ఇక రెండవ దే మంటే, పూర్వం గ్రీకుదేశంలో “ధర్మాపాలీ” యుద్ధంలో జరిగినట్లు చేయిస్తాను. అంటే స్త్రీలు, పురుషులు బిడ్డలు యావన్ముంది దోనకడ్డంగా గోడగానిలబడి “మా శవాల మీదినుండి నడిచిపోండి” అని పరసేనకు చెప్పడం. ఇదొక మార్గం. మానవలోకంలో ఇట్టిది ఎన్నడూ జరిగినది

అహింసచేత కరగండయాత్మ్యము వివాదించవచ్చునా? 237

కాదని మీ రనవచ్చును. ఆమాట నేను ఒప్పుకొనను; ఇట్టిది జరగడంనాశ్చయే. నిరుజ్జే గుజరాతుదేశంలో లాఠీ చార్జీల నీతిభంగా స్త్రీ లందఱు నోడలనలె నిలబడి, నిశ్చలంగా ఎదుర్కొనలేదా? పిమావరులో వేలకొలదిజనం నిలబడి తాము దౌర్జన్యంచేయకుండి. ఫిరంగిగుండ్ల వర్షధారలను తమపై కురిపించుకొనలేదా? ఇట్టి స్త్రీపురుషులే దేశంమీదికి వచ్చేపరసేనల తోవలో నోడలలాగ నిలబడతారనుకోండి. 'ఆసేన పీళ్ళందరిని బహుహారంగా త్రొక్కుకుంటూ దేశంలో సోపేక్షంకాదు' మీ రనవచ్చు. అయినా ఫరవాలేదు, ఈ రీతిగా నిమగ్నతామైబలియగుటకు ఒప్పుకొనడం ద్వారా, ఆ బానిసలు తమ ధర్మమును తాము తప్పక నెరవేర్చినవాలే యై ధన్యులవుతారని నా మతం. నిర్దోషులగు స్త్రీ పురుష బాలుర శవాలమీదుగ నడిచిపోవ నాహసించిన పక్షపాతం, మరల ఆట్టినాహసకార్యములు చేయుట కెన్నడును పాల్పడదాలదు. "జనసమూహాలకు ఇట్టి ధైర్యస్థైర్యాలు వుంటవని నేను నమ్మును" అని నీ వంటే అందువుగాక అంటే దాని అర్థమేమి! "అహింస" యనగ అంత అల్పమైన విస్తువుకాదు; ఆ కెంతో గట్టిది కాబట్టి అని నీవు ఒప్పుకనట్లే కద. కనుకనే, అహింస అనేది మర్మముల ఆయుధంకాదు. అత్యంత ధైర్య స్థైర్యములుగలవారిదే ఆ ఆయుధం. వారి ఉపయోగంకొరకే ఈ అహింసాస్మృతి పుట్టింది.

(యంగ్ ఇండియా 31-12-1931)

ప్రశ్న:- పరదేశస్థులెవరయినా ఇండియామీదికి దండెత్తివచ్చే వారిని “నాన్ కోఆపరేషను” ద్వారా ఎదుర్కొనడానికి మీరేదో కొత్త ప్లాను వేసుకు కూర్చున్నారని ఈ మధ్య “హరిజన్” పత్రికలో ఒక రివార్టు పడ్డది. అదేమిటా కొంచెం చెబుతారా ?

జవాబు:- అది తప్పు. నా మనస్సులో ప్లానేమీ లేదు. ఉంటే తప్పకుండా మీకు చెప్పేవాడినే. చెప్పేదంతా ఇదివరకే చెప్పేశాను. ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పేదేమీలేదు. స్వచ్ఛమైన అహింసాపూరితమైన నాన్ కోఆపరేషనే అన్నిటికీ ముందు. ఇండియాప్రజలు యావన్ముంది ఈ నా సందేశమునాల్పించి ఏకగ్రీవంగా ఆచరిస్తే ఒక్క నెత్తురుచుక్క కూడ రాల్చుకుండానే జపాన్ వారినేకాదు, ప్రపంచమంతా ఏకమైవచ్చినా సరే వారి దండయాత్రను నిర్వీర్యంచేసి కూర్చుండబెట్టవచ్చును. అంటే, ఏ విషయంలోగూడ “పరుల కింత చోటివ్వము ” అనే ధృఢనిశ్చయం ఇండియా చేసుకోవాలన్నమాట. అంతే కాదు. కోట్లకొలది జనాన్ని బలియిచ్చుకోటానికిగూడ ఇండియా కృతనిశ్చయరాలై యుండా లన్నమాట. ఇంత బలియివ్వడమంటే అది చాలా మనకు చవకబేర మన్నమాటే ఇంత చవకగా సంపాదించుకొన్న విజయం చాలా యశోవంశమైనదికూడ అని చెబుతాను. ఈరకం ఖరీదు యివ్వటానికి ఇండియా సిద్ధంగా లేదనేమాట నిజం కావచ్చు. ఆ మాట నిజం కాకుండావుంటే బాగుండుననే నా ఆశ. సరిగ్గా ఈరకం ఖరీదు కాకపోయినా ఏదో ఒక ఖరీదును-ఇట్టి జనబలినే-ఏ దేశంకాని తన స్వాతంత్ర్యరక్షణ

అహింసచేత పరదండయాత్రలను నివారించవచ్చునా? 239

కై ఇచ్చుకొనక తప్పదుకద. లెక్కచూస్తే యింతవరకు ఈ (రెండవ ప్రపంచ యుద్ధములో) రష్యనులు, చీనావారు పెట్టిన నరబలికి అంతున్నదా? ఇంకా ఇంకా మనుష్యులను బలి ఇవ్వడానికి వారు తయారుగానే వున్నారుకద. తమ సర్వస్వం అర్పించడానికి వారు వెనుకముందూ చూస్తున్నారా? ఇతర దేశాలుకూడ ఈమహాప్రపంచ సంగ్రామంలో తాము దండెత్తేవారైనా, స్వరక్షణలో వుండేవారైనా - ఇట్లే కోటానుకోట్ల జనాన్ని బలియిచ్చుకుంటున్నారుకద. వారు తమతమ స్వాతంత్ర్య రక్షణకై ఎంతెంత ఖరీదు చెల్లించుకుంటున్నారో చూడండి. కనుక నా అహింసామార్గంలోకూడ ఆ ఇతర దేశాలకంటే ఎక్కువబలి ఇవ్వవలసిందని నేను కోరడంలేదు. ఇండియాదేశాన్ని హింసాపద్ధతులలో రక్షించుకో దలుచు కున్నప్పటికీ ఇంతకు తక్కువమందిని బలిపెట్టడంకో సరిపోతుందా?

(హరిజన్ : 24-5-1942)

సర్వోదయము

ఏడవ విభాగము

కార్యకర్తలు - కార్యకర్తల కార్యప్రణాళిక -

A. కార్యకర్త.

1

—: సర్వోదయ కార్యకర్తలకు ఉండవలసిన లక్షణాలు :—

(ఈ దిగువ ఉల్లేఖించిన లక్షణాలు గాంధీగారు సత్యాగ్రహినిగారిని చెప్పినవి. సర్వోదయ కార్యకర్తకూడ, వారి మతప్రకారం, నిజమైన సత్యాగ్రహిగానే ఉండాలి కనుక ఇవి సర్వోదయ కార్యకర్తకు కూడ వర్తిస్తవని ఎంచుకోవచ్చును.)

(1) అతినికి ఎన్నటికీ చెడని భగవద్భక్తి ఉండాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడే అతని అండ.

(2) సత్యమును, అహింసను తన మతముగ ఆతడనుష్ఠించవలెను. కనుక, మానవస్వభావము స్వతస్సిద్ధముగ మించిదనియే అతిడు నమ్మవలెను. తాను బాధలనుభవించుట ద్వారా వ్యక్తమయ్యే సత్యమువల్ల, ప్రేమవల్ల, ఆ మానవ

స్వదానములోని మంచితనమును కై తీసుకొనిరా చూడవలెను.

(3) ఆతడు చలోశీలముగల్గి నడచుకొనలెను. తాను పూరిన కార్యవాచల్యముచేత తన ప్రాణమును సమస్త సంపదలనుగూడ త్యాగమొనర్చుటకు సదా సిద్ధముగ ఉండవలెను.

(4) సదా శిష్టమధరించేవాడుగ గాబుమువడికే వాడుగా ఉండవలెను. ఇండియా కిది ఆతిముఖ్యమైన విషయము.

(5) తాను పూర్తిగ మద్దమును విషేధించు కొనలెను. ఇతర మత్తుపదార్థములను వేసికొని వేలించరాదు. ఇట్లా చెక్కేనే ఆరే మేధస్సు మనస్సు సక్రమంగా మత్తులో మునగకుండ వలెచేస్తుంది.

(6) అప్పటిప్పటికి విక్రయింపబడుచుండు క్రమశిక్షానియములను మనస్ఫూర్తిగా పాటిస్తూ ఉండవలెను.

ఈ లక్షణాలు ఇంతటితో పూర్తికాదు. ఇవి కేవలం ఉదాహరణపూర్వకంగా చెప్పినవి మాత్రమే.

(హరిజన్: 25-3-1939)

న మృ త

అనాంతర మనే సంకెళ్ళను వదలించుకొని విశ్వమానవ మహాసముద్రంలో లీనమైపోతే ఆ మహాసముద్రము యొక్క గంభీరత మనకుసూడ సంకృమిస్తుంది. 'నేను భిన్న

మైన వ్యక్తిని అనుకోవడం భగవంతునికి నాకు మధ్య పెద్ద అడ్డుగోడ కట్టుకోవడమే. నేను భీష్మమైన వ్యక్తినిను, బావన మూచిచేయడం భగవంతునిలో లీనమైపావడమన్నమాటే. మహాసముద్రములోనున్న నీటిబిందువు ఆ మహాసముద్రము యొక్క సందీకరణలో తనకు తెలియకుండుగనే భాగస్వామి అవుతుంది. అట్లుకాక మహాసముద్రమునుండి ఆ బిందువు విడిచి “ నేను స్వతంత్రురాల ” నని ఇనతలికి వచ్చివేస్తే ఒక్క ఊణంలో అది యెండి చక్కాబోతుంది

పరసేవా పరాయణమయిన జీవితము వినమ్రజీవితమై ఉండాలి. ఇతరులకోసం తనవ్యాధి లర్పించటానికి సదా సంసిద్ధంగావున్న మనిషి ప్రత్యేకంగా తనకొక స్థానమును (ఇది నా సొంతం అని) కేటాయించి (రిజర్వుచేసుకొని) ఉంచుకోటానికి పురుషులెక్కడ ఉంటుంది ?

(పరవాదా మందిరంనుండి : 1945 పే. 46-47)

:— నిర్విరామ కృషి :—

నిజమైన సమస్త అంటే కేవలం మానవసేవకై విసుగు విరామం లేకుండు సదా కృషిచేస్తూ ఉండడమన్నమాటే. ఒక్కఊణంకూడ విరామంలేకుండా భగవంతుడు సదా పని చేస్తూనేఉంటాడు. భగవంతుని సేవించాలన్నా లేక, ఆయనలో లీనముకావాలన్నా మనకృషికూడ భగవంతునికృషి వలెనే నిర్విరామంగా ఉండాలి. సముద్రముండి విడివడిన నీటి

బిందువుకు ఒక్కక్షణం విరామమనేది ఉంటే ఉండుకాక, కాని, సముద్రంలో లీనమైయున్న బిందువుకు విరామంలేదు. ఎందుకంటే సముద్రము విరామము నెరుగదుకద. మన సంగతి కూడలంటే. భగవంతుడనే సముద్రంలో మనము లీనమైపోయిన క్షణమునుండి మనకు విశ్రాంతి విరామమనేదే ఉండదు. నిజానికి మనకు అట్టి విశ్రాంతియొక్క అవసరంకూడా ఉండదు. మనము పోయే నిద్రకూడ పనికిందే లెక్క. ఎందుకంటే. మన హృదయంలో భగవంతుని తలపులతోనే నిద్రపోతూ ఉంటాము. ఈ నిర్విరామతయే నిజమైన విశ్రాంతి. ఈ అంతులేని స్పృహమే అనిర్వాచ్యమైన శాంతికి కీలకము.

(ఎరవాడా మందిరంనుండి, 1945: పేజీలు 47, 48.)

-: మానము :-

* సత్యమనకు మానము అతని ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఒకభాగము. అతిశయోక్తిగ మాట్లాడడం - ఇచ్చా పూర్వకంగానో, అనిచ్ఛాపూర్వకంగానో సత్యాన్ని అణచి మూసిపెట్టడం, లేక మార్పుచేసి చెప్పడం - ఇవన్నీ మనిషికి ఉండే సమాజదోర్బల్యాలు. వీటిని అతిక్రమించాలంటే, మానం అవసరం. మితభాషి యోచనలేకుండా మాట్లాడడం సాధారణంగా ఉండదు. తాను మాట్లాడే ప్రతిమాట తూచి తూచి మాట్లాడుతాడు.

(గాంధీగారి ఆత్మకథ 1940 పేజీ 84)

* “ సత్యయ మితిభాషణం” గౌరీదాసు రఘువంశం

:— సర్వశీలము :—

కామ వికారమును జయించలేనిమనిషి ఎవరికీ, ఎన్నటికీ నిజమైన సేవ చేయలేడు; హరిజనులకేకాని, మతసామరస్యానికేకాని, గోరక్షణకేకాని, ఖాదీ గ్రామపునర్నిర్మాణానికేగాని, దేనికిగాని నిజమైన సేవచేయజాలడు. ఇట్టి మహోద్యమాలు సాధించడానికి కేవలం బుద్ధిబలంచాలదు; వాటికి ఆధ్యాత్మిక సాధన, ఆత్మశక్తి, కావాలి. ఆత్మశక్తి కేవలం భగవంతునికృపవల్లతప్ప రాదు. మరి కామవికారములకు వశుడైనమనిషికి భగవత్కృప ఎన్నడూ లభ్యమురాదు.

(హరిజన్ 21-11-1936)

:- విశ్వాసం :-

నిత్యనూతనమై సజీవమైన విశ్వాసం లోకానికి ఇవ్వడానికి మీరు ముందంజవెయ్యాలి. పారంపర్యంగా వచ్చే పట్టిశుష్క విశ్వాసాలు ఎండిన యెముకలవంటివి మీరు లోకానికి ప్రసాదిస్తే లాభంలేదు. లోకం వాటిని స్వీకరించదు.

(సింహళంలో గాంధీగారి ఉపన్యాసం)

1928 ఫేబ్ర 112

సజీవమైన ఇట్టి విశ్వాసంలేకుండా లోకంలో ఎన్నడూ ఎట్టిభుసకార్యంకాని సాధింపబడలేదు.

(హరిజన్ : 9-10-1937)

∴ ప్రజాసామాన్యంతో ఐక్యభావం పొందాలి :-

వారిలో లీనమైయుండి వారిక్షేమంకొరకు పనిచేస్తూ మనము ప్రపంచమంగా ప్రజాసామాన్యంతో పరిచయం ఏర్పరచుకొనవలెను. వారి దుఃఖాలలో మనముకూడా భాగస్వాములము కావాలి. వారికున్న కష్టాలేమిటో తెలుసుకోవాలి. వారి అవసరము లేమిటో మనం మున్ముందుగా ఆలోచించి గ్రహించుకోవాలి. పాకీవాళ్ళలో మనం పాకీవాళ్ళము అయిపోవాలి. ఇతరుల అనగా పై తరగతులవాళ్ళ పాకీదొడ్లు మనను బాగుచేయమంటే మన కెట్లావుంటుందో - వాళ్ళు తిని వేసిన విస్తరాకులలోని మెతుకులు మొదలైనవి తినమని మన మొగాన వేస్తే మన కెట్లావుంటుందో - ఊహించి చూచుకోవాలి. బొంబాయినగరంలో గాలి, వెలుతురు చొరకుండ “ఇళ్ళు” అని పొరబాటున పిలువబడే పెట్టెలలో కాపురం ఉండండి” అని అంటే మన కెట్లా వుంటుందో తెలుసుకోండి. పొలాలలో నడుములువంచి పనిచేస్తూ ఉంటే, వీపు మీద మంటలుమండించే ఎండ కొడుతూవుంటే, పల్లెటూరు ప్రజలు వుండే స్థితిలోమనంకూడ వుంటే ఎలావుంటుందో ఒక్కనారి చూడండి. పల్లెటూళ్ళ చెరువులగుంటలలో గొడ్డు పడి పొర్లుతూ, సీళ్ళు తాగుతూ, జనం బట్టలు ఉతుకుతూ, కుండలు కడుగుతూ, స్నానాలుచేస్తూ ఉండే ఆ మురికినీటిని నిన్ను త్రాగమంటే ఎలా వుంటుందో ఊహించుకో. అట్లా ఊహించుకొని వాళ్ళతోపాటు మనంకూడ లీనమైపోతేకాని మనం నిజంగా ప్రజానీకానికి ప్రతినిధులము ఎన్నడూకాలేము.

అప్పుడుకాని మనము చెప్పేమాటలు వారువిని మనను అనుసరించరు. ఇది నిశ్చయం. నే నిప్పుడీ వ్యాసం వ్రాయడం ఎంత నిశ్చయమో, అదియు అంత నిశ్చయమే.

(యంగ్ యిండియా : 11-9-1924)

మనకు ప్రశస్తమైన మార్గమొక్కటే. ప్రజాసామాన్యానికి లేని సౌకర్యాలు మనం పొందటానికి నిర్మోగమాటముగ నిరాకరించాలి. ఇట్లు నిరాకరించగల శక్తి ఒక్కరోజులో ఆకాశంనుండి మనమీదికి వచ్చి వ్రాలదు. “ప్రజానీకానికి లేని సౌకర్యాలు మన కెందుకుండాలో మనకు వద్దు” అనే భావనను ముందుగ మన మనస్సులలో కొంతకాలం సాధన చెయ్యాలి. ఇది ప్రశ్నధమంగా జరుగవలసినపని. ఇట్టి మనస్తత్వమును సాధనచేసుకొని, పిమ్మట, వెంటనే చెయ్యవలసిన పనేమంటే - ఈ మనస్తత్వానికి అనుగుణంగా మన జీవిత విధానమును వీలయినంత త్వరత్వరగ మార్చుకోవాలి. అట్టి స్వార్థత్యాగబుద్ధి, కృతనిశ్చయత గలసేవకులు పెక్కుమంది - పెద్ద సేనకు సేనయే - లేనిచో, ప్రజానీకము యొక్క నిజమైన పురోభివృద్ధిని మనము ఎన్నడూ సాధించనే లేమని నా మతము. ప్రజానీక పు పురోభివృద్ధి అనేది గగనకుసుమమే అవుతుంది.

(యంగ్ యిండియా 24-6-1946)

‘సోషలిజం’ అనేది మొట్టమొదటగా ఈ ‘సోషలిజం’ మతం పుచ్చుకున్నవాడితోనే ప్రారంభం అవుతుంది. అది నా దొకడు ముందుగ బయలుదేరితే, ఆ భిక్షటి అనే అంకె

కుడిపక్కను సున్నాలు చుట్టుకుంటూ పోవచ్చును. మొదటి సున్నా చేర్చడంతో ఆ శుభ్య పడిపోతుంది. తరువాత చేర్చే ప్రతి సున్నా కూడ, వెనుకటి అంకెకు పదిరెట్లు విలువను ఇస్తూ పెంచుతూ పోతూ ఉంటుంది. ఇక, అట్లుకాక మొదటివాడే సున్నా అయితే - (అనగా మొదటివాడే సోప లిజం సిద్ధాంతాన్ని అర్థంచేసుకొని, దానిని అనుష్ఠించక పోతే), వాని ప్రక్కను ఎన్ని సున్నాలుచేర్చినా, మొత్తం విలువ సున్నాయే అవుతుంది. ఈ సున్నాలు చుట్టడానికి పట్ట కాలము. దానికి ఖర్చయ్యే సీరా, కాగితం అంతా శుద్ధ పండుక.

(హరిజన్: 13-7-1947)

-: ఇచ్చాపూర్వకంగా పేదరికమును వరించుట :-

స్వపాకర్యములను విడనాడుకోవడంలో, ఇచ్చాపూర్వ కంగా పేదరికమును వరించడంలో, ఉండే అందమును ఆనంద మును గ్రహించడం సర్వోదయకార్యకర్తలు అలవరుచు కోవాలి. జాతినీర్మాణకార్యక్రమములలో వారు పాల్గొనాలి. అనగా, తాను స్వయంగా వడకడం, నేయటం ద్వారా ఖర్చును వ్యాపింపజేయాలి. ప్రతిపనిలోను, నిర్దుష్టమైన పద్ధతిగా తాను అందరితో కలిసిమెలిసియుండి, ఆ యా కులమత వర్గాల వారి మధ్య హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఐక్యతను పెంపొందించాలి తాను స్వయంగా ఆస్పృశ్యులను ఎంత మాత్రం ఏరూపంలోను పాటించరాదు. త్రాగుటకు మత్తు

పదార్థములకు అలవాటుపడినవారిని ప్రతిబిక్కునిని, వేర్వేరుగ కలుసుకొని, వారికి బోధించి, ఈ మత్తుపదార్థముల నిషేధము నకు తోడ్పడవలెను. మొత్తంమీద తాను స్వయంగా పవిత్రతను నాథనచేసుకోవాలి. పేదవాని స్కేలులో ఈ పనులన్నీ కార్యకర్తకు జీవనోపాధి కల్పిస్తవి. పేదవాని స్కేలు చాలని వాడు దేశానికి పనికివచ్చే ఏవో ఇతర చిన్న పరిశ్రమలలో-తన కింకా హెచ్చు వేతనమిచ్చే వాటిలో-చేరవచ్చును.

(అమృతబజార్ పత్రిక: 8-4-1984)

—: B. పో గా) ము :—

నిర్మాణ కార్యక్రమవివరములు, నేను ప్రకటించిన ప్రత్యేక మొక కరపత్రంలో ఉన్నవి. అవి అందరూ చూచుకోవచ్చును. డాక్టరు రాజేంద్రప్రసాదుగారి కరపత్రంకూడా ఒకటి వున్నది. అది నా కరపత్రంమీద సులభమైన వ్యాఖ్యానము. అందులోని అంశములన్నీ కేవలం ఉదాహరణములు మాత్రముగా చెప్పినవేకాని, అవి సంపూర్ణ జాబితా కాదు. ఆ యా స్థానిక పరిస్థితులనుబట్టి కొత్త కొత్తవి దానిలో చేర్చుకొనవచ్చును. అట్టివి నా కరపత్రంలో కనిపించకపోవచ్చును. ఇండియా మొత్తంమీద అన్ని ప్రాంతాలకు సరిపోయే జాబితా ఒక్కసారిగ వ్రాసిపెట్టడం అసంభవం. ఆ యా స్థానికులగు కార్యకర్తలే ఇవే ఏ కనిపెట్టి తగిన రీతిగా పని సాగించవలసి ఉంటుంది.

ఈ కార్యక్రమం ప్రచురణయైనప్పటికీ కలిగిన అనుభవమును పునర్నిర్మించుకొని కొన్ని కొన్ని అయిటముల మీద మాత్రం ఎక్కువగా నొక్కి చెప్పడానికి వానిని వేరు వేరుచి వివరించుచున్నాను.

ఈ కరవత్తములో వాగ్దాన అయిటముల జాబితాఇది:

(1) కులమతస్థములమధ్య వివేక; (2) అస్పృశ్యతా విచారణ 3 మధ్యవిషయం 4 ఖాదీ 5 ఇతరగ్రామపరిశ్రమలు 6 గ్రామపరిశ్రమము 7 బేసిక్ విద్య 8 సయోజనవిద్య 9 శ్రీశాస్త్రము 10 శాంతిరంగములగురించిన విజ్ఞానము. 11 వాంఛితములు 12 రాష్ట్రభాషా 13 ఆర్థికసమత, 14 సైనికసాధనము 15 కార్మికసాధనము 16 ఆదివాసుల సాధనము 17 కుటుంబములపై 18 విద్యార్థుల వికాసము 19 పశు గానాభివృద్ధివనైరా

1

:- రైతులు :-

కిసాన్ (లేక) వ్యవసాయకుడు-భూమిలేని కూలీగా పని చేసే వాడేకాని, భూమి ఉండి కష్టించేవాడేకాని- ప్రప్రథమంగా మన దృష్టిలోకి రావాలి. భూమియొక్క సారమే అతడు. న్యాయముగ భూమి అతనిది. అది అతనికి చెందాలి. అంతేకాని, భూమిమన్నక ఎక్కడో (గైర్ హజర్ గా) ఉండే భూస్వామికికాదు, జమీందారుకుకాదు. అయితే, అహింసా

సిద్ధాంతంప్రకారం అట్టి జమిందారును, భూస్వామిని, బలవంతంగా తోసివేయడానికి వీలులేదు. తన కష్టావస్థమును భూస్వామి దోషిచేసుకు పోవడానికి వీలులేని రీతిగా రైతుకు తగు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. అనగ, రైతులలో రైతులకు మిక్కిలి సన్నిహితమైన సహకారము ఉండాలి ఇందునిమిత్తమై ప్రజ్ఞేకముగ సంఘటితమైన సంస్థలు కమిటీలు (అవి ఇదివరకే లేనిచోట్ల) ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇదివరకు ఉన్న వాటిని అవసరమైతే చక్కగ సంస్కరించుకోవాలి. రైతులు చాలాకాలం నిరక్షరాస్యులు: (చదువురానివారు) కాని, బడికి పోయే ఈడువచ్చిన తమ బిడ్డలకందరకు వారు ఇక మీద నైనా చదువుచెప్పించుకోవాలి. ఆడపిల్లలకు మొగపిల్లలకు కూడా చదువుచెప్పించాలి. భూమిలేనికూలీలుగ ఉండి, పొలాల్లో కష్టించి పనిచేసే వారున్నారు. వారికి తగురీతి శుభ్రమైన జీవనానికి తగినంత కూలీ ఇవ్వబడాలి. పుష్టికరమైన తిండి, ఒంటినిండాబట్ట, మంచీయిల్లు, వారి ఆరోగ్యం సమకూర్చే విగా ఉండడానికి కావలసిన మేరకు వారికి కూలీ పెంచాలి. భూమిసంబంధమైన చట్టాలు పరిశీలించి సవరించాలి. రైతుల ఋణగ్రస్తత బోలెడుంది. దాని పరిశీలన ఎంతోచేసి, పరిష్కరించవలసియున్నది.

2

లేబర్ (కార్మికులు)

రైతులతోపాటు, వారికి సన్నిహితులుగ, కూలీలున్నారు. 'లేబర్' అంటే ఇక్కడ (ఈవ్యాసంలో) నేను

చెప్పడలనుకొన్నది మిల్లులు వగైరా పరిశ్రమలలో ఉండే కూలీలగురించి. పిరంజను ఒకచోటనే కేంద్రీకరింపబడి ఉంటారు; కనుక పాలాలలో పనిచేసే కూలీలకంటే వీరి సమస్య పరిమితమై ఉంటుంది. అదికాక, రాజకీయపు పెత్తులు వేసేవారికి ఈ “మిల్లులేబర్” వర్గం వాటంవాటిగా చే చిక్కుతుంది.

ఈ లేబర్ వర్గం ముఖ్యంగా అనివార్యంగా బస్తీలలోనే పరిమితమై ఉండడంచేత పాలాలలో పనికంటే ఈ బస్తీ మిల్లులపనికే కూలిజనం ఎక్కువగ ఆకర్షింపబడతారు. వీరిని ఉచితమైన ఉన్నతస్థితికి తీసికొనిరావడం కూడ మన నిర్మాణకార్యక్రమంయొక్క ముఖ్యోద్దేశములలో ఒకటి. ఇందుకు ప్రధానంగా మనము ప్లమ్మీలో ఉంచుకోవలసినది ఈ మిల్లు కూలీలయొక్క మానసిక నైతికొన్నతి. ఈరీతిగా ఈ కూలీలు (స్త్రీలుకాని, పురుషులుకాని) కేవలం తమ స్వశక్తివల్ల (సుగుణసంపత్తివల్ల) తమస్థితిని చక్కబరుచుకోగలిగేట్లుగ మనం చెయ్యాలి. అంతేకాదు, (మిల్లులువగైరా) ఉత్పత్తిసాధనలకన్నింటికీ తాము నేటివలె బానిసలుగాగాక యజమానులుగ తయారయ్యేట్లుకూడ చెయ్యాలి. ధనం కార్మికవర్గానికి నౌకరుగా ఉండాలికాని, యజమానిగా ఉండ వీయరాదు. తమ విద్యుత్తధర్మములేమిటో కార్మికులు బాగా తెలుసుకునేట్లుగ వారికి ప్రబోధం జరగాలి. ఈ విద్యుత్తధర్మముల నిర్వహణద్వారానే తమ హక్కులుకూడ వాటం కటవి వస్త్రవస్త్ర కార్మికులు గ్రహించాలి. ఇందుకు కొంత కార్యక్రమం ఈ దిగువ కొద్దిగా సూచిస్తాను ;

1. లేబర్ కు వారి సొంత యూనియన్లు ఉండాలి.
2. రాత్రిపాతశాలలు పెట్టి స్త్రీలకు, పురుషులకు కూడ, సామాన్యవిద్యయే కాక, సైన్సుల (శాస్త్ర) విజ్ఞానం కూడ క్రమపద్ధతిని తప్పక నేర్పాలి.
3. బేసిక్ విద్యావిధాన పద్ధతిని, వారి పిల్లలకు కూడ విద్య నేర్పాలి.
4. ప్రతి లేబర్ సెంటరులో ఒక ఆస్పత్రి, ఒక ప్రసూతి గృహము, పసిపిల్లల భద్రతాపోషణలకు వసతులు, ఉండాలి
5. సమ్మెలకాలములలో లేబర్ తమ్మును తాము పంపించుకోగలిగిఉండాలి. (చార్జిన్యరహితంగా విజయవంతంగా సమ్మెలు నడపడం ఎలాగో వారికి మనము బోధించాలి.)

ఈ పనులన్నీ పైన 1 లో చెప్పిన యూనియనుల ద్వారానే జరగాలి. నాకు తెలిసినంతవరకు అన్నింటిలోకి “అహమ్మదాబాదు లేబర్ యూనియనే” ప్రకృష్టమైనదిగ కనపట్టుచున్నది. అంటే నా ఆదర్శాన్ని అది అందుకొన్నదని కాదు; అందుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది. ఈ పద్ధతినే యూనియనులన్నీ పనిచేస్తే, లేబర్ యొక్క స్థితి ఇప్పటికంటే ఎంతో బాగుపడుతుంది. లేబర్ ఐక్యమై, సంఘటితమై, మానసికముగను నైతికముగను బాగా తరిగిపోతుంటే, అది ఎప్పటికిగాని, ధనికవర్గముకంటే పైచేయిగానే ఉంటుంది.

(హిందూస్తాన్ స్టాండర్డు పత్రిక: 1944-10-10)

—♦ గ్రామోద్ధరణ —♦

గ్రామసేవకుని జీవితమునకు కేంద్రము రాట్నమే. బాపీ: వ్యాధానోద్దేశము అది వ్యవసాయముతోపాటు సమాన ప్రతిపత్తిలిగ, వ్యవసాయానికి సోపానం చేసే అదనపు వృత్తిగ ఉంటుందనే. గ్రామాలలో పండి సోమరితనమును తగ్గించేసి, ప్రతిఇంటిని సంతోషకృషిరావముతో నింపే వరకు రాట్నం మనజీవిత కంగంలో ఉచితస్థానమున ప్రతిష్ఠితమైన నని చెప్పదాము.

గ్రామసేవకుని నిత్యము తప్పకుండ రాట్నం వడక పడుకూడ, గణతంత్ర సంవాదించుకొనడానికై నిత్యము పలుగు వాచుతో సామిత్తవృక్షమో, గొడ్డళ్ళతో కేళ్ళు, కొయ్యలు కొట్టడమో, చెప్పలు బూజులు కట్టడమో, ఏదో వృత్తి చేసుకుంటూ ఉండాలి. మొత్తం 24 గంటలలో నిద్రకు, విశ్రాంతికి కలిపి, ఏ ఏనిమిదిగంటలోపాను, మిగతా గంటలన్ని ఏదో ఒక పనితో నిండి ఉండాలి. వృధా కాలక్షేపానికి ఆసక్తికీ పైమే ఉండరాదు. తాను సోమరిగా ఉండరాదు; ఇతరులను ఉండకూడరాదు. విరామ మెరుగని, ఆనందభరితమైన జీవిత మంటే ఏమిటో, తన చట్టుపట్ల చాళ్ళకు గ్రామ సేవకుని సజత అడ్డముతో చూపించినట్లు చూపాలి. అది వారి కళ్ళయెదుట నిరంతరం పోబోధించే పాతంగా ఉండిపోవాలి. సోమరితనము, నిర్వాసారత అనేది మనము బుద్ధి పూర్వకంగా తెచ్చిపెట్టుకొన్నది కాని, లేక, గత్యంతరం లేక ఏర్పడ్డదికాని, మన గ్రామాలనుండి అదృశ్యమైపోవాలి.

అదిపోకపోతే, ఎన్నిఉపాయాలు చేసినా ఫలించవు. అర్థ కూటితో ప్రజలు మాడుతూ ఉండడం మనల నెన్నటికీ విడిచిపోదు. ఇది నిరంతరం అపరిష్కృతసమస్యగానే పీఠము వేసుకొని కూర్చుంటుంది. రెండు గింజలు తినే మనిషి, తిరిగి నాలుగుగింజలు పండించాలి. ఈసూత్రాన్ని సర్వత్రా పాటించకపోతే, జానాభాను ఎంత లెగ్గించుకున్నా, ఈసమస్య ఎన్నటికీ పరిష్కారం కానేకాదు. ఈసూత్రాన్ని మనం అంగీకరించి, అమలుపరుచుకుంటే, ఇంతకు రెట్టింపుజనం పుట్టుకు రాసీకాక, వాళ్ళ కందరకు మనం చోటిచ్చి అన్నం పెట్టగలం.

ఈ రీతిగా గ్రామసేవకుడు సంతతకృషికి ప్రత్యక్ష మూర్తిగా గ్రామస్థులయెగుట నిలబడిఉంటాడు. ఖాదీఉత్పత్తికి కావలసిన యావత్తుపనులు అతను అతిసులభంగా చేయగలిగి ఉంటాడు; ప్రత్తిగింజ నాటడంమొదలు, ప్రత్తివరడం మొదలు, వేతనేసేవరకు అన్నిపనులు అతనికి ఒకటోరకంగా తెలిసిఉంటవి. వాటిని ఇంకా, ఇంకా ప్రశస్తతరంగా చేయడానికి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అది ఒక శాస్త్ర పరిశోధనగ ఎంచుకుంటే, అది ఆతని కొక కష్టముగ, విసుగుగ కనిపించదు. పైగా, రోజురోజు అతనికి కొత్తకొత్త ఆనందం, హుషారూ వస్తూ ఉంటుంది. ఎంతెంత కొత్త సంగతులు గొప్పగొప్పవి దానిలో గర్భితమై ఉన్నవో తెలుసుకుంటూ ఉంటే, ఆతని ఉత్సాహం ఊరికే పెరిగి పోతూ ఉంటుంది. తాను గ్రామస్థుల కేదో నేర్చుదామనే

తలంపుతో వెళ్ళడమేకాదు, గామీమస్థులనుండి తాను నేర్చు
కుండామనికూడ ఆతడు గామీమంలో ప్రవేశించవలెను. ఇట్టి
సమర్థుడవడంతో నడిచే ఆతనికి స్వరలోనే తెలుస్తుంది,
ఏమీ ఎకగరనుకున్న గామీమస్థులనుండికూడ తాను నేర్చుకో
నలసిన సంగతులు అచేకం ఉన్నవని. గామీజీవితం యొక్క
ప్రతిచిన్నవిషయమును ఆతడు పరిశీలించి, పరిశోధించి తెలుసు
కోవాలి. గామీమంలో ఉన్న చేతిపనులేమియో కనిపెట్టాలి;
వాటిలో లోబా వాల్లు ఏమైనా ఉంటే సవరించి బాగు చేయు
దానికి, వాటిని వ్యాప్తిచేసిందించి పెంపొందించడానికి గామీ
సేవకుడు పాలుబడాలి.

భాదీ సం దేశము నాలకించుటకే గామీమస్థులకు విముఖత
ఉండవచ్చు. కాని, తన ఉదాహరణవల్ల తన సేవా
పరత్వ జీవితపద్ధతివల్ల గామీమస్థులు శ్రద్ధాళువులై, సుముఖు
లయ్యేటట్లు గామీ సేవకుడు చేసుకోవాలి. అయితే, తన పరి
మితలేమిటో కూడా తెలుసుకొని నడుచుకోవాలి. రైతుల
ఋణగ్రస్తత వంటి అనాధ్యపు సమస్యల వెంట తాను
పోకూడదు. అవి తనతలకు మించిన సమస్యలు. కనుక వాటి
జోలికి తాను పోకూడదు.

శౌచారోగ్యములగూర్చి గామీ సేవకుడు ఎక్కువగ
శ్రద్ధవహించవలెను. ముందుగ తన ఇల్లు తన పరిసరములు
మురికిలేకుండ, పరిశుభ్రముగా ఉంచుకోవాలి. అందరూ
చూచి అనుకరించే నమూనాలుగా ఉండాలి. అంతేకాదు,
మొత్తం గామీమంయొక్క పరిశుభ్రతకే ఆతడు శ్రద్ధవహించి

ముందుగా తానే తట్ట చీపురు పుచ్చుకొని నీధు లూడ్వడా నికై బయలుదేరి.

గ్రామంలో ఆస్పత్రిపెట్టి తానొక డాక్టరుగ బయలు దేరరాదు. ఇల్లాంటివి చెయ్యాలని బుద్ధిపుట్టుతుంది. కాని, అవి గ్రామసేవకుడు చేయరాదు. నేనుహరిజన యాత్ర చేస్తూ ఉండగా ఒక గ్రామంలో ఒక గ్రామసేవకుడు తగిలాడు. అతడు బాగా తెలిసి ఉండవలసినవాడే కాని, అతడు చేస్తున్న పనేమంటే ఒక అడంబరమైన మేడవంటి బిల్డింగుకట్టి, దానిలో ఒకనైద్యశాల (ఆస్పత్రి) పెట్టి, చుట్టుపట్ల గ్రామాల కన్నింటికి ఉచితంగా మందులు పంచిపెట్టడం సాగిస్తున్నాడు. అంతేకాదు; మందులు చెతపుచ్చుకునివాలంటీర్లు ఇంటింటికి వెళ్లి ఇచ్చిస్తున్నారు. నెలకు 1200మంది గోగులకు మందు లిస్తున్నట్లుగ సగర్వంగా ఆస్పత్రి రిజిష్టరుకూడా చూపించాడు. సహజంగా ఇదంతా, నేను పనికిరాదని గట్టిగ విమర్శించవలసివచ్చింది. “అబ్బాయీ గ్రామసేవచేసేపద్ధతి ఇది కాద”ని చెప్పాను. ఇల్లు, ఒళ్ళు, వీధులు, దొడ్లు, పరిశుభ్రతగా ఉంచుకోవడం ఎలాగో గ్రామస్తులకు చక్కగ బోధించడం, వారు చేసుకునేటట్లు ప్రోత్సహించడం తద్వారా రోగాలు రాకుండ ఉండే మార్గాలు చూపించడం తనద్యూటీ. అంతేకాని, ప్రజలు రోగాలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే, వాళ్లకు మందులిస్తూ కూర్చోవడంకాదు అని చెప్పాను. అడంబరంగా ఉన్న ఆపెద్ద మేడ వదలివేసి, దానిని జిల్లాబోర్డుకు అద్దెకు ఇచ్చివేసి, తానువచ్చి పూరిగుడిసెలో కాపురం ఉండమనిన్నీ

చెప్పాడు. క్విన్తెన్, అముదం. విషిన్, వంటివి ఏవో కొద్దిగ ఉంటే చాలు అనిపిస్తే చెప్పాడు. తమ ఒళ్ళు, గ్రామంలోని వీధులు, వస్త్రాలు ఎంతభిన్నమైనా సరే పరిశుభ్రముగ ఉంచుకోవడం ఎంత అవసరమో, దానిలో ఎంతవిలువ ఉన్నదో, గామస్థులు గోహిం చేబట్టు చూడడం మీదనే గ్రామసేవ కుదు ఎక్కువగ తన దృష్టిని నిల్పవలెను.

ఇక, గ్రామములోని హరిజనుల క్షేమం నిమిత్తమై గ్రామసేవకుడు శ్రద్ధవహించాలి. నిరాశుటంగా వారందరు తన యింటికి వచ్చేటట్లుగ ఉండవలెను. సహజంగా వారందరు సమక కష్టాలు కలిగినప్పుడు తన దగ్గరకే వస్తారు. తమ యాశ్చర్యముల్లోనున్న తన యింటికి హరిజనులు రావడానికి గ్రామస్థులు ఒప్పుకొనుకోవోతే, గ్రామసేవకుడు ఆ యిట్లు వదిలివేసి, హరిజనవాడలోనే కాపురం పెట్టుకోవాలి;

ఇక, అక్షరాస్యత గురించి ఒకమాట. అక్షరజ్ఞానం ప్రయోజనమైనదే. కాని, దానికి ఎక్కువగ అనవసరపు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరాదు సుమా అని మాత్రం నేను హెచ్చరిక చేస్తున్నాను. అక్షరాలు వ్రాయడం, చదవడం ముందుగా పిన్నలకు పెద్దలకు నేర్పకపోతే, గ్రామస్థులను విజ్ఞానవంతులను చేయడం కుదరనే కుదరదనే భ్రాంతితో బయలుదేరవచ్చు. అక్షరాలు దిద్దుకోవడం ప్రారంభించక మునుపే, ఎంతో విజ్ఞానం నోటిమాటలద్వారా ప్రజలకు అందించవచ్చును. ప్రస్తుతం ప్రపంచం నలుమూలల జరుగుతున్న సంగతులెన్నో

నోటిమాటలతో బోధించవచ్చును. చరిత్ర, భూగోళం. చిన్నచిన్నలెక్కలు, సైన్సు, ఎనోష చెప్పవచ్చును. అక్షరాలు వ్రాసే చేతికంటే, కళ్ళు, చెవులు, నాలుక, ఇవన్నీ ఉన్నవికద. వీటిద్వారా మున్నుండుగ ఎంతో విజ్ఞానం సంపాదించుకోవచ్చును. చేతితో వ్రాయడంకంటే, ముందు కంటితోచూచి అక్షరాలుగుర్తించి చదవడం నేర్పవచ్చును. అట్లే, చేతితో అక్షరాలు దిద్దుకోడానికి ముందుగా బొమ్మలు గీయడం వస్తుంది. ఇది సహజమైన పద్ధతి. దీనిని అవలంబిస్తే ముందుగ అక్షరాలు దిద్దడంతో పిల్లలను బాధపెట్టనవసరం లేకుండా వారు విజ్ఞానాభివృద్ధి పొందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది.

గ్రామసేవకుని జీవితము గ్రామజీవితముతో ఏకశృతిగా మేళవించి ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ ఏవో మహాగ్రంథాలలో మునిగిపోతూ మహా పండితుడుగ - అల్పమైన ఐహికవిషయములు విననొల్లని మహావేదాంతిగ - ఆతడు గ్రామస్థుల యెదుట నటించరాదు. ఎప్పుడు చూచినా తాను రాత్నముతోనో, మగ్గముతోనో, పలుగు పారతోనో, గొడ్డలితోనో, చెప్పులుకుట్టే పరికరాలతోనో, తీరికలేకుండా ఏదో చేతిపని చేస్తూ ఉండాలి. గ్రామస్థులు ఎప్పుడు ఎవరువచ్చి చూచినా వారికి నీయందు ఈ దృశ్యమే కనిపించాలి. ఈ చేతిపనులు చేసుకుంటూనే, ఎవరువచ్చి ఏచిన్నసంగతులు అడిగినా వారికి ఓపికతో, ఆదరణతో, సమాధానం చెప్పుతూ ఉండాలి. ఈ కాయుకవ్యవస్థనే, నిత్యము తనతొడి సంపా

దించుకుంటూననే ధీగతతో పట్టుదలతో పనిచేస్తూ ఉండాలి. చిత్తము తనకు కావలసిన వస్తువముదాయమునకంటె హెచ్చుగావేతనకుతాను ఉత్పత్తిచేసుకునే శక్తిని భగవంతుడు ప్రతివానికి ఇచ్చియే యున్నాడు. ఈ శక్తిని కనుక-అదెంత లెక్కపడితానీ - ప్రతివాడు సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే దానికి సరిష్ట జీవనాధారపు వృత్తి ఏదో ఒకటి అతనికి దొరకకపోదు. అట్టి వానిని గ్రామస్థులు నాధారణంగా సంతోష పూర్వకంగా పోషింపకపోరు; పోషింపక ఉపశీంచే గ్రామాలుకూడ లేకపోలేదు. అయినప్పటికి గ్రామసేవకుడు అలాగే తంటాలుపడుతూ, బండిలాక్కురావాలి. బహుశః, కొన్నికొన్ని ఉత్పత్తి గ్రామసేవకునికిగల హరిజనాభిమానమును చూచి, అతనిని గ్రామస్థులు వెలివేసినా వేయవచ్చును. అట్టిచో, గ్రామస్థుడు హరిజనులవద్దకే పోయి, తిండిని అర్థించిచ్చును. కష్టించేవాడు ఫలితానికి ఎప్పుడూ అర్హుడే. గ్రామసేవకుడు హరిజనులను మనఃపూర్వకముగ సేవించేవాడైతే, వారిచ్చే తిండిని అతడు పుచ్చుకొని తినడానికి వెనుకాడరాదు. అయితే, ఒకసంగతి - తాను వారి నుండి తీసికొనే దానికంటె వారికి తాను ఇచ్చేసేవ హెచ్చయినదిగా మాత్రం ఉండాలి. మరి మొదటిరోజులలో, అట్టి ఏర్పాటు ఉన్నచోట, ఏదైన కేంద్రనిధినుండి గ్రామసేవకుడు తనకు కావలసిన కొద్దిపాటి జీవనభృతిని తీసికొనవచ్చును.

మొత్తంమీద మన ఆయుధాలు, సాధనలు, కేవలం ఆధ్యాత్మికమైన వని మాత్రం అందరూ జ్ఞాపకం పెట్టుకో

వారి. ఆధ్యాత్మికశక్తి వైకి కనిపించకపోయినా, పనిమాత్రం అమోఘంగా చేస్తుంది; దానికి ఎదురులేదు; అడ్డూ, ఆక, లేదు. దాని పురోగమనము $1 + 2 + 3 + 4$ — అన్న కూడిక అంకెలలో నడవదు, $1 \times 2 \times 3 \times 4$ — అనే హెచ్చవేతలలో ఎగిరి నడుస్తుంది. దాని వెనుక నడిపించే వాడే ఉండాలికాని, దానినడక ఆగదు. కనుక, మన మేషని చేసినా, దాని వెనుక నడిపించే శక్తి ఆధ్యాత్మికశక్తిగానే ఉండాలి. కనుకనే, మనప్రవర్తనలో, నడవడిలో, అత్యంత మైన వివరీత ఉండితీగాలని చెప్పడం.

“ఇదంతా సాధ్యంకాని కార్యక్రమమండీ” అని నాకు చెప్పకండి. “దానికి తగిన గుణగతాలు నూటో లేవండి” అనకండి. ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమం మీరు సాగించింది డకపోవచ్చుకాక; కాని అంతమాత్రంచేత అది ఇప్పుడు జొర ఆటంకం కారాదు. నే చెప్పినది మీ హేతువాదానికి, మీ హృదయానికి నచ్చితే మీరు ఈ పనిలోకి దిగడానికి జంకకూడదు. “ఇది ఔతుందా” అని భీషియకడకండి. ప్రయోగం ప్రారంభిస్తే అదే క్రమేపి మీకు అంతకంతకు హెచ్చుశక్తిని ఇస్తూ ఉంటుంది.

(గుజరాతువిద్యా, పీఠకార్యకర్తలతోటి సంభాషణ

నుండి - మారిజన్: 31-8-1934)

ఆదర్శప్రాయమైన భారతీయగ్రామం నిర్మించాలంటే, మున్నోడుగ సంపూర్ణమైనటువంటి సాంకేతికపుష్కరాన్ని

నిర్మించాలి. మంచివెలుతును, గాలి వచ్చేటట్లుగ కుటీరములు నిర్మించాలి. చుట్టుపట్ల అయిదుమైళ్ళలోపు దొరికే వస్తునామాగోత్రోచే ఈ కుటీరాలు నిర్మించాలి. ఈ కుటీరాల చుట్టు చక్కనిదొడ్లు ఉండాలి. నిత్యము వంటింటికి పనికి వచ్చే కూరకాయలు పండించుకోవడానికి, పశువులను కట్టి వేసుకోవడానికి చాలినంతగ ఈదొడ్లు విశాలంగా ఉండాలి. గ్రామంలోని సందులు, గొందులు, వీధులు, మురికి, చెత్త చెదారం లేకుండా, అందంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అవసరమైనచోట్ల, అవసరమైనన్నిబావులు అందరూ సేరు తోడుకోవడానికి అవకాశంగా ఉండాలి. అందరూ వచ్చి పూజించుకోవగ్గ దేవాలయాలు, భజనమందిరాలు ఉండాలి. అందరూకలిసి మీటింపులు పెట్టుకోవడానికి విశాలమైన స్థలం ఉండాలి; గ్రామపశువులకన్నీటికి తిరగడానికి మేయడానికి ఉమ్మడిబీడుఉండాలి; సహకారపద్ధతిని కడుపుకునే వాలు పెరుగు పెన్న పెన్నెరాల సంఘం ఉండాలి. ప్రియిమరీ పెకం వడిచూపు ఉండాలి. ఈ స్కూళ్ళల్లో చేతివృత్తులు నేర్పే వారికామెక విద్యయే ప్రధానమైన విద్యగా ఉండాలి. గ్రామాలిగాదాల పరిష్కారానికి పంచాయితీలు ఉండాలి. ఆ గ్రామానికి కావలసిన సామ్యాలు, కూరలు, పండ్లు, వస్త్రములు, అన్ని ఆగ్రామమే ఉత్పత్తిచేసుకోవాలి. స్థూలంగా ఇదీ నా ఆదర్శగ్రామపు స్థానం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో గ్రామాలలో ఉన్న ఇండ్లకే కొద్దిపాటిమార్పులతో మంచి ఇండ్లుగ తయారుచేసికొనవచ్చును.

జమీందారుడున్నచోట్ల, అతడు మంచివాడైతే, లేక ప్రజలలో పరస్పరం సహకారంఉంటే, పైన చెప్పిన యావత్తు ప్రోగ్రాము, నమోనా కుటీరములు వినన- గవర్నమెంటు సహాయం లేకుండానే, గ్రామస్థులయూ ఆ జమీందారునియూ తాహతుకు లోబడియుండే ఖర్చుతోనే, నడిపించవచ్చును. ఇక, గవర్నమెంటు సహాయంకూడా ఉంటే, గ్రామము యొక్క పునర్నిర్మాణమును అంతులేకుండానే పెంపుచేసుకోవచ్చును. అయితే, నే నిప్పుడు చూచే దేమంటే, గవర్నమెంటుసహాయంలేకుండా గ్రామస్థులే పరస్పరం సహకరించుకొని, సమిష్టిప్రయోజనంనిమిత్తమై తమంతటతాముగ చేసే శరీరశ్రమవల్ల గ్రామనిర్మాణమును ఎంతవరకు సాగించవచ్చుననే సంగతే. ఇదే నా ప్రస్తుత కృషి. మంచి తెలివి తేటలుగ నడిపించే నాయకత్వం ఉంటే ఈ పద్ధతివల్ల వ్యక్తి ఆదాయం మాట యెట్లున్నను మొత్తం గ్రామ సదాయాన్ని ఇప్పటికంటే రెట్టింపుగ పెంపుచేసుకోవచ్చునని నా దృఢాభిప్రాయము. సంవదను పెంపుచేయడానికి మనగ్రామాలన్నింటిలో ఎన్నటికీ తరగని ఆధారాలున్నవి. పెద్దవ్యాపార లాభాలు తీయడానికైతే ప్రతిగ్రామంలోను అంతటి పెద్ద ఆధారాలు ఉండకపోవచ్చుగాక; కాని, స్థానికావసరములకు పనికివచ్చేవి మాత్రంఅంతులేకుండా ఉన్నవి. ఇది నిశ్చయం. వచ్చిన గొప్ప వివాదస్థితి ఏమంటే తమ్మును తాము బాగు చేసుకుందామనే కోర్కె గామస్థులలో లేకపోవడమే.

గ్రామసేవకుడు మొట్టమొదటగ పూనుకోవలసిన సమస్య గ్రామపారిశుధ్యము. ఇంత అశ్రద్ధచేయబడిన సమస్య

ఇంకొకటిలేదు. గ్రామసేవకులకు కొరకుడుపడని సమస్య ఇదే. గ్రామస్థుల భౌతికశ్రేయమును నాశనముచేసి, రోగాలు పెంచేదిన్నీ ఇదే. గ్రామసేవకుడు ఇచ్చాపూర్వకంగా తాను చాటివాడుగా తయారైతే ఆతడు గ్రామంలో వీధులు వస్త్రాచోట్లను ఊడ్చి, మలము నంతయు పోగుచేసి, దానిని ఎరువుగ తయారుచేస్తాడు. ఈ మూత్రాదులను ఎక్కడ ఎలావిసర్జించాలో ఆతడు గ్రామస్థులకు బోధించి చెబుతాడు. పరిశుభ్రత అనేది ఎంత అవసరమో దానిని అశ్రద్ధచేయడం వల్ల వీర్తి కొప్పహాని జరుగుతోందో ఆతడు గ్రామస్థులతో చెప్పి, బోధిస్తాడు. తనచూబలను గ్రామస్థులు వినా వినక పోయినా ఆతడు తన పని తాను చేసుకుంటూనే పోతాడు.

(హరిజన్: 9-1-1937)

మన గ్రామపునర్నిర్మాణపు స్థాయిలో, గ్రామపారిశుధ్య మనేదే లేకపోతే, ఈ రోజున ఉన్నట్లే మన గ్రామము లన్నీ ఎల్లప్పుడు పెంటకప్పులుగానే ఉండిపోతివి. గ్రామ జీవితంలో గ్రామోత్థరణ వ్యాధితుల్యమైనది. అది ఎంత ముఖ్యమో, అంత కష్టమైనదిసాధించడానికి. యుగాలతరబడి ఉన్న ఈ మూడి జీవితపు పద్ధతులను మాన్పించాలంటే భగీరథ ప్రియత్నం కావాలి. గ్రామపారిశుధ్యశాస్త్రము నెరుంగనివాడు - తాను ప్రశస్తమైన పాకీవాడుగా కాలేని వాడు- గ్రామసేవకుడుగా పనికేరాడు.

ఇక, బేసిక్ విద్యావిధానము ప్రవేశపెట్టినదే ఇండియాలో గల గోట్లకొలది పిల్లలకు విద్య చెప్పించడ మనేది

దాదాపు సాధ్యమైన పనే అవుతుందని అందఱు అంగీకరించిన విషయంగానే కనబడుచున్నది. కనుక, గ్రామసేవకుడు దీనిలో బాగా ప్రవీణుడై ఉండాలి. తానే బేసిక్ విద్యార్థులపై పోవాలి. బేసిక్ విద్యా విధానం ప్రవేశ పెట్టితే, వయోజనవిద్య దానంతటదే వచ్చిపోతుంది. బేసిక్ విద్యావిధానం పిల్లలలో పాతుకుంటే, తలిదండ్రులకు వాళ్లే గురువులై పోతారు. సరే, ఇంతకూ, గ్రామసేవకుడు వయోజన విద్యావ్యాప్తికికూడ పూనుకోవాలి.

స్త్రీ పురుషునికి అర్థాంగి అన్నారు. - పురుషుడు సగం, స్త్రీ సగం అన్నమాట. ఈరెండు సగాలలో పురుషుని భాగంకంటే స్త్రీభాగమే ఉత్తమమైన దని కూడ అంటారు, 'లా' దృష్టిలో స్త్రీకికూడ పురుషునితోపాటు సమానహక్కులు లేనంతకాలం - ఆడపిల్ల పుట్టితే 'అయ్యో మొగపిల్ల వాడుపుట్టలేదే' అని మనవారు పెదవివిరవడం మాననంతకాలం - అంతకాలం ఇండియా ఒకపార్శ్వపు పక్షవాత రోగంతో బాధపడుతోందని మనమందరం గ్రహించాలి. స్త్రీని అధోగతిలో ఉంచడం, అహింసను మనం తోచిరాజున్నట్లే! కనుక, ప్రతి గ్రామసేవకుడు ప్రతిస్త్రీని తనతల్లిగానో, తోబుట్టువుగానో, కన్నకూతురుగానో, చూచుకొని, గౌరవభావంతో ప్రవర్తించాలి. అట్టిగ్రామస్థుడే గ్రామ ప్రజలచే భక్తివిశ్వాసాలతో చూడబడతాడు.

అనారోగ్యులుగా ఉన్న జనం స్వరాజ్యాన్ని ఎన్నటికీ సంపాదించలేరు. కనుక, ప్రాథమిక ఆరోగ్యమును అత్యధికముగా

పాపము మనకిక తగులకుండుగాక. ఆనోగ్యమునకు సంబంధించిన సామాన్యసూత్రాలన్నీ గ్రామసేవకునకు తెలిసి ఉండాలి.

దేశం మొత్తానికి సామాన్యభాష అనేది ఒకటి లేకపోతే ఏ జాతిగాని మాహండజాలదు. హిందీనూ, హిందూస్థానీనూ ఉరుదూ. అనే వాగ్యాదాలలోనికి గ్రామసేవకుడు దిగకుండా హిందువులకు ముస్లిములకు సులభంగా అర్థమయ్యే రాష్ట్ర భాషను గామసేవకుడు నేర్పిఉండాలి.

ఇంగ్లీషు భాషంటే మనకేర్పడియున్న వెర్రిఅభిమానం మన ప్రాంతీయ భాషలయెడ మనకు విముఖతగలిగించి, వాటికి ప్రోహం చేసింది. ఈ ప్రోహదూషమైన పాపానికి పరిహారంగా నైనా మనము గ్రామస్థులలో తమ మాతృభాషలయెడల ప్రేమ గలిగించేటట్లు గామసేవకుడు పనిచేయ్యాలి. ఇతర ప్రాంతీయ భాషలయెడల కూడ గ్రామసేవకుడు సమానగౌరవము గలిగిఉండాలి తను పనిచేసే ప్రాంతములోని భాషను బాగా నేర్పి ఉండాలి. తద్వారా, వారి భాషయెడల వారికి ఆదరాభిమానాలు కలిగేటట్లు చూడాలి.

అసలు ఈ ప్రోగ్రాముకంతకు గట్టి పునాదిగా ఆర్థిక సమత అనేదే లేకపోతే, ఇదంతా ఇసుకలో కట్టిన బామ్మ రిల్లే అవుతుంది. ఆర్థికసమత అంటే, ప్రతిఒక్కరికి ఈ భౌతిక వస్తుజాలము సమానపు పరిమాణంలో ఉండాలని కాదు అర్థము. దాని అర్థమేమంటే, పౌలివానికి ఉండడానికి మంచి

కొంప, తగినంత ఆరోగ్యవంతమైనదిండి, వంటినిండా మంచి ఖద్దనుబట్టి ఉండాలి అని అర్థం. ఇదికాక, నేడున్న ఘోరమైన ఈ ఆర్థికవ్యత్యాసములు కేవలం ఆహింసాపద్ధతులతో తొలగించాలని కూడా అర్థం.

(హరిజన్: 18-8-1940)

3

—: గ్రామసూయోక్త గమ్యము :-

నా ఉద్దేశ్యంలో గ్రామరాజ్యం అంటే సంపూర్ణమైన ప్రజారాజ్యమని; ప్రభావమైన అవసరాలన్నీ ఇరుగు పొరుగు గ్రామాలమీద ఆధారపడకుండా గ్రామంలోనే ఉత్పత్తి కావాలని; అనివార్యంగా ఇతర ప్రాంతాల ఆధారపడవలసిన ఇంక అనేక విషయాలలో గ్రామాలు పరస్పరం ఒకటిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉండాలని; కనుక ప్రతిగ్రామం మున్ముందుగా చూచుకోవలసినది తన గ్రామానికి తిండికి సరిపడ్డ ఆహారపదార్థాలు, బట్టకు సరిపడ్డ పత్తి, గ్రామంలోనే ఉత్పత్తి చేసుకోవడం. ఉష్ణోష్ణ వస్తువులకన్నింటికి తిరగడానికి మేయడానికి తగినంత బీడు. మందబయలు, ధారాళంగా వదిలి వేసేయ్యాలి; పిల్లలకు పెద్దవాళ్ళకు ఆటలకు వినోదాలకుకూడా తగినంత విశాలప్రదేశం కేటాయించాలి. ఇవన్నీపోను ఇంకా ఏదయినా భూమి మిగిలితే అప్పుడే ఉపయోగకరమైన వ్యాపారపుపంటలు పండించుకోవచ్చు. అయితే డబ్బువస్తుందిగదా

యని వ్యాపారపుదృష్టితో గంజాయి, పొగాకు, నల్లమందు మొక్కల వంటివి పెంచరాదు. ఒక నాటకశాల, ఒకసూక్కులు, ఒక పబ్లిక్ హాలు ఇవ్వికూడా గ్రామానికి వుండాలి. పరిశుభ్రమయిన నీటిసప్లయికి ప్రతిగ్రామంలోను వసతులు ఏర్పరచుకోవాలి. ఇందుకై మురికిచేరకుండ చదువులోవుండే చెరువులు, బావులు నిర్మించుకోవాలి. “ఫైనల్ బేసిక్” స్టాండర్డు వరకు విద్య అందరికి నిర్బంధంగా వుండాలి. ప్రతిఒక సాధ్యమైనంతవరకు సహకారపద్ధతిగానే జరుపుకోవాలి. ఈనాడు నుట్లుగ హెచ్చులొచ్చు భావాలతో అంటరానితనంతో కూడిన కులభేదాలుండరాదు. సత్యాగ్రహము “నాన్ కోఆపరేషన్” ప్రయోగాలతోకూడిన అహింసావిధానమే గ్రామ సంఘానికి సర్వత్ర ఊతగా వుంటుంది. గ్రామరక్షణకై తగిన మనుష్యులను ఏరి ఒక జాబితాగా తయారుచెయ్యాలి. వంతుల ప్రకారం వీరికి విధిగ డ్యూటీలు నిర్ణయించాలి. గ్రామమే ఒక రాజ్యం. దాని పరిపాలన యావత్తు అయిదుగురు ప్రతినిధులతోకూడిన పంచాయితీచేత నిర్వహింపబడుతుంది. మైనారిటీవెళ్ళిన స్త్రీపురుషులందరిచేత ఈ పంచాయితీదార్లు సాలుకొకనారి ఎన్నుకోబడతారు. పంచాయితీదార్లుగ ఎన్నుకోబడటానికి కొన్ని కనీసపుఅర్హతలు నిర్ణయింపబడాలి. ఈ పంచాయితీకి యావదధికారములు ఉంటవి. మామూలుగా అందరు నేడు అనుకునే శిక్షలవిధానం ఉండదు కనుక పంచాయితీలోనే శాసనాధికారం, న్యాయవిర్వహణాధికారం, కార్యనిర్వహణాధికారం అన్నీ ఏకీకృతంగా చేరివుంటవి. ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి పంచాయితీ మారిపోతూవుంటుంది. ఇప్పుడు

వున్న ఈ (బ్రిటిష్) గవర్నమెంటు ప్రమేయం ఆట్టే లేకుండ గానే ఏ గ్రామమైనాసరే అటువంటి గ్రామరాజ్యంగా మారి పోవటానికి అవకాశం నేడుకూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంటుకు గ్రామానికి నేడున్న పటిష్టమైన సంబంధమల్లా గ్రామంలోనుంచి రివిన్యూ గుంజుకుపోవడమేగా! ఇరుగు పొరుగు గ్రామాలతోకాని, ఉంటే కేంద్రప్రభుత్వంతోకాని, గ్రామానికి వుండవలసిన సంబంధంగూర్చి నే నీ న్యాయసభలో చర్చించలేదు. ఈ వ్యాసముయొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యం గ్రామ రాజ్యంయొక్క స్థూలరూపం ప్రదర్శించడంవరకే. నేను చిత్రించిన ఈ గ్రామరాజ్యంలో సంపూర్ణమైన ప్రజా రాజ్యం వుంది. అది వ్యక్తుల న్యాయతత్వమనే పునాదిమీదనే నిర్మించబడినది. వ్యక్తియే తన రాజ్యసాధాన్ని నిర్మించుకోవలసిల్లి అహింసాసూత్రమే వ్యక్తిని, ఆతని గవర్నమెంటుకు గూడ పాలించేది. వ్యక్తియు, ఆతని గ్రామరాజ్యంకూడ ప్రపంచములో ఎంతటి బలిష్టమైన శక్తికైనా సరే ఎదుర్కోగలిగి వుంటుంది. ఎందుకంటే గ్రామంలోని ప్రతివ్యక్తిని నడిపించే సూత్రము ఆత్మార్పణసూత్రమేకనుక. అనగ ప్రతి వ్యక్తి తనయొక్కయు, తన గ్రామముయొక్కయు గౌరవమును కాపాడటానికై తన ప్రాణమును అర్పించడానికైనా సరే సదా సంసిద్ధముగా ఉండడమే.

4

—: ఖద్దరు - రాట్నము :—

ఖద్దరు అనగా దేశానికి ఆర్థికవిముక్తి- వ్యక్తులమధ్య సర్వసమానత్వం. వీటికి (ప్రారంభం, విఘ్నేశ్వరపూజ అన్న మాట. దానిలోవుండే అంతర్భావములన్నీ కూడ గ్రామ్యాం చేసికోవాలి దీనికి నూటికి నూరుపాళ్ళు స్వదేశీ మనస్తత్వం అవసరం. శవితావసరములకు కావలసిన సమస్త వస్తుజాలమును ఇండియాలోనే ఉత్పత్తిచేసుకోవాలని దీనిభావం. అదన్నీ గ్రామస్థుల కాయకష్టముచేత, బుద్ధివిశేషంచేత తయారు కావాలనికూడ అర్థం. గ్రామాలు చాలావరకు స్వయం సమృద్ధిగ, స్వయంబోషకంగావుండాలి. అంకేకాదు, ఇండియాలోని పట్టణాలకు, ఇంకా ప్రపంచంలోని యితరదేశాలకు కూడ ఇచ్చాపూర్వకంగా మనగ్రామాలు స్లాయిలు చేయగలుగుతవి. అయితే ఆ వ్యాపారం ఉభయతా) లాభప్రదముగా వుండాలికూడ.

ఇట్టిపరిణామం జరిగాలంటే ముందుగా మనప్రజల మనస్తత్వములోను, ఆభిరుచులలోను, ఇష్టానుష్టాదానికి తల్లకిందుమార్పురావాలి. అహింసామార్గం చాలావిషయాలలో సులభమైనప్పటికీ, మరికొన్ని చాలా విషయాలలో అతికష్టంకూడాను. అది ఇండియాలోని ప్రతిమనిషికి ప్రమేయంకలిగిస్తుంది. ప్రతిమనిషిలోను ఇంతకాలంచుండి దాగియున్న ఏదో మహాశక్తిని మేల్కొల్పి ఆతనికి వెలుగునిస్తుంది.

భారతమానవమహాసముద్రంలో ప్రతిబింబింపుతోను తాను విశ్వతను. తాదాత్మ్యమును, వాంఛుతున్నాననే ఆనందోత్సాహముతో ప్రతిభారతీయును ఉద్బింబింపుచేస్తుంది.

భారతసామాన్యజాతియుక్క విశ్వజాతి, భారతదేశపు ఆర్థికవిమুক্তికి, సర్వసామాన్యతత్వమునకు, ఖాదీ ప్రత్యక్ష చిహ్నమని నామతము. జగహర్ లాల్ యొక్క కవితా వాణిలో అది భారత స్వాతంత్ర్యదీప్తివస్తువు.

అది కాక. ఖాదీమనస్తత్వమంటే సమస్త జీవితావసర వస్తుసముదాయముయొక్క ఉత్పత్తియు, పంపిణీయు కూడ కేవలం ఏకేంద్రీకరణవ్యవస్థగానే జరగాలని చెప్పడం. కనుక, ఇంతవరకు రూపొందింపబడిన కార్యవిధాన మేమంటే, ప్రతి గ్రామము తనకవసరమైన సమస్తవస్తువులను తాను ఉత్పత్తి చేసుకోవడమే కాక, కట్టడాల అవసరకొరకుకూడ కొంత అదనంగా ఉత్పత్తిచేయాలని నిరూపింపబడినది.

ఖాదీలో గర్భితమైయున్న తత్వమేమిటో ఇంతవరకు చెప్పడమైనది. ఇక, ఈ ఖాదీకల్పననిమిత్తమై కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఏమిచెయ్యాలో శాబుతాను. ఖాదీ ఉత్పత్తిచేయడమంటే ఒకటికాదు, ఎన్నో పనులున్నవి. ప్రత్తిపండించుట, ఏరుట, గిలకపట్టుట, పరిశుభ్రపరుచుట, ఏకుట, ఏకులు చుట్టుట, వదులుట, గంజిపెట్టుట, నూలుకురంగునేయుట, పసుగుతయారుచేయుట, పేకకుకం డెలుచుట్టుకొనుట, నేయుట, వేసివబట్టనుడిలికి, నాన్ని, రంగుఅద్దుట వన్నో ఉన్నవి.

రంగులగుట మినహా తక్కినవన్నీ అత్యవసరమైన పనులే. ఈ పనులలో ప్రతిఒక్కరినీ గామాలలో చేయడానికి పిల్లైనదే. అలా ఇండియామొత్తంపొది అన్ని గామాలలోను జరుగుతునే ఉన్నది. గ్రామాలలో అజలబారతచరణాసంఘం వ్యాపించి ఈ పనులు పెంపొందిడానికి కృషిచేస్తున్నది.

కాంగ్రెస్ సందేశమును కాంగ్రెస్ వారందరూ విజంగా పాటిచేట్టట్టయితే, అజలబారతచరణాసంఘం అప్పటప్పటికి జాగ్రత్తయ్యచుండు కాంగ్రెస్ కమిటీ కొనసాగించగలరు. ఈ దిగుపను స్థూలంగా కొన్ని నియమాలుమాత్రం ఉటంకిస్తాను.

(1) ప్రతికుటుంబం తనదొడ్లో తనఇంటికి కావలసిన ప్రతివి పండించుకోవాలి ప్రతిపండించడం సులభమైన పనే. బీహారులో ఒకప్పుడు ప్రతిరైతు తననాగుబడిభూమిలో ఇరవై ఇంటి మూడువంతులు (32%) విభాగ సీలిమందు పండించితీరాలని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 'లా' యే చేసింది !! విదేశీ సీలిమందువర్తకుల లాభానికై ఇంతవని నాడు బ్రిటిష్ గవర్నమెంటు చేసింది! ఇట్టి నిర్బంధంలేకుండా, దేశక్షేమం కొరకై, మన రైతు లేని ఇచ్చాపూర్వకంగా తమపంట భూమిలో కొంతమేర ప్రతివి పండించరాదు? వికేంద్రీకరణ అనేది ఖాదీ ఉత్పత్తివిధానంలో ప్రప్రథమంనుంచి (అనగా ప్రతిపండించడం దగ్గరనుంచి) ప్రారంభమవుతుందని గ్రహించాలి. నేడు ప్రతిపంట కేంద్రీకరణ పద్ధతిగ పండించబడుతున్నది. అనగా, దూరప్రదేశాలకు ఎగు

మతిచేయనలసినప్పుచున్నది. యుద్ధానికిపూర్వం బ్రిటన్కు, జపాన్కు మనప్రతి ఎగుమతిచేయబడుచూ ఉండేది. ప్రతి పంట వ్యాపారపుపంటగ ఇదివరకుండెను. ఇప్పుడుకూడ ఇంకా అట్లానే ఉన్నది. అందువల్ల, మార్కెట్ల ఒగుదుడుకు లకు ప్రతిపండించేచారు గురికావలసివచ్చుచున్నది. ఖాదీ స్కిముగ్ అయితే ఇట్టి ఒగుదుడుకులు, జూదాలు ఉండవు. తనకు కావలసినదే రైతుపండించుకుంటాడు. తన ప్రధమ కర్తవ్యం తన సొంతానికి కావలసిన వస్తువునే పండింతు కోవడమని ప్రతిరైతు గ్రహించవలసిన అవసరం ఉన్నది. రైతు ఆప్రకారం చేస్తే ధరలు పడిపోయి తాను నాశన మయ్యే మస్తితి చాలావఱకు తగ్గిపోతుంది.

(2) నూలువడికే ప్రతివ్యక్తి - తనకు సొంత ప్రతి లేకపోతే - తనకు కావలసినంతప్రతిని కొనుక్కోవచ్చును. కొని గింజతీసివేసికోవచ్చును. దీనికి 'రోల్డ్ ఫ్రీమ్' అక్కర లేదు; ఒక నున్నటి బల్ల చెక్క, ఇనుపగంటం ఉంటేచాలు. ఇది గుడరకపోతే చేతిగిలకమీద గింజ తీసిన దూదిని కొనుక్కొని ఏకుకొనవచ్చును. ఎవరిమట్టుకు కావలసిన ఏకులు వారుచేసుకోడానికి పెద్దకష్టం అక్కరలేదు. చిన్న విల్లుతో ఏకుడుబద్దతో ఏకి చేసుకోవచ్చును. కాయకష్టమును ఎంత వికేంద్రీకరిస్తే పరికరములు అంతసులభము, చవక, అవుతవి. ఏకులుతయారుకాగానే వడకడం ప్రారంభించవచ్చు.

ప్రతిగింజ నాటటంమొదలు వడకడంవరకు ఉన్న అన్నిపనులు యావద్భారతప్రజలు ఏకకాలమందు పాల్గొని

చేస్తాడంటే, జాతిలో ఎంత వ్యవస్థానం, ఎంత విజ్ఞాన వికాసం, ప్రబలుతుందో ఒకనారి ఊహించుకోండి!! ధని కులు పేదలు అనే విభేదంలేకుండా ఇరుతెగలకు మధ్య ఈ సమిష్టి కాయకష్టవిధానంవల్ల ఎంతటి సమత్వం నెలకొంటుందో ఒకనారి అలోచించండి!!

ఈ పనిలోకి కాంగ్రెసువాదుల మనఃపూర్వకంగా ప్రవేశిస్తే దీనికి కావలసిన పరికరములలో ఎన్నో మెరుగులు తేవచ్చును. అనేక కొత్త ఉపాయములు, సంగతులు, కనిపెట్టవచ్చును. మనదేశంలో వచ్చిని చౌర్యాగ్యం ఏమంటే, బుద్ధివికాసానికి, కాయకష్టానికి పాత్తులేకుండాపోయింది. రెండూరెండుగా కేటాయించి ఉన్నవి. దీనికి ఫలిత మేమి వచ్చిందంటే. దేశం ఎదుగుబాటుకులేకుండా, స్తంభించి పోయింది. ఈ రెంటికీ ఎన్నటికీ విడివడని తాలిబాట్టుకనుక కట్టితే- అదిన్నీ ఈ వ్యాసంలో విపరించిన పద్ధతిగా కొట్టి వేస్తే. దానివల్ల వచ్చే సత్ఫలితం ఇంతింతని చెప్పడానికి ఏలుండదు. మన భారత ప్రజానీకం యా వన్నంది ఈ రాట్నము వడకడమనేది ఒక మహాయజ్ఞ కార్యంగా చేపట్టే పద్ధతిలో, ప్రతిపురుషుడు, ప్రతిస్త్రీకూడ దీనికొరకై రోజు కొక గంట కంటే ఎక్కువ కాలం వినియోగించ నక్కరయుండదని నాడదేశం.

(నిర్మాణకార్యక్రమము 1945: పేజీ 11-14)

రాట్న సందేశం.

రాట్నచక్రసందేశం దాని కైవారము (చుట్టుకొలత) కంటే అతివిశాలమైనది. మనుష్యులు నిరాడంబరముగ బ్రతకాలని, మానససేవచెయ్యాలని, ఇతరులకు హానికలుగనిరీతిగ నడచుకోవాలని, ఈ సందేశనారాంతము. ధనికునకు, పేదకు, మానుకాకుకు కూలీకి-రాజుకు, రైతుకు ఎడతెగని సామనస్యము కల్పించడం ఈ రాట్నచక్రసంకల్పం.

(యంగ్ ఇండియా: 17-9-1925)

“అంటు దిన్ ల్యాస్ట్” అని రస్కిన్ మహాపేత్తవ మహావాక్యమైతే పలికాడో, అదే నాకు పరమప్రమాణం. లోకులు మన కేమి చెయ్యాలని కోరుకుంటామో, మనం కూడ మనలోని కడగొట్టువానికికూడ అదే చెయ్యాలి. అందరికీ సమానావకాశాలుండాలి. అట్టి అవకాశం కలిగిస్తే ప్రతిమానవుడు కూడ నైతికోన్నతిపొందడానికి సమానముగ సాధ్యమే. ఆసంగ తే రాట్నచక్రం ఉద్ఘోషిస్తోంది.

(హరిజన్: 17-11-1946)

నూలువడుకుట ఒక యజ్ఞకార్యంగా ఉండాలి.

(సూత్రయజ్ఞము)

“తిండికోసం కాయకష్టం చేయవలసిన అగత్యం లేని నేను ఎందుకు నూలువడకాలి?” అని కొందరడగవచ్చును.

ఎందుకంటే, “నాదికానిది, (ఇతరులది) నేను తింటున్నాను కనుక” అని నాజబాబు. నాతోడి దేశస్థులు చేసే కష్టాన్ని తాన్ని నేను హరించి తింటున్నానని అట్టివారు గ్రహించ వలెను. నీ జేబులోకివచ్చే ప్రతిదమ్మిడీ ఎక్కడినుండి, ఎలా వస్తున్నదో పరిశీలించి చూడు; అప్పుడు నేను చెప్పిన ఈమాటలోని సత్యము నీకు గోచరమవుతుంది. కట్టగుడ్డలేని పేదవాళ్ళకు వస్త్రదానమంటూ చేయడం వారిని అగౌరవ పరచడమే. ఇట్టి పని చే నెన్నడూ చేయను. వారికి నిజ ముగ కావలసినది నీవు దయదలచి ఇచ్చే వస్త్రదానముకాదు; వారికి అత్యవసరముగ కావలసినది పని. వారిని పేదరికంలోకి దింపడానికి నేనే కారకుడనై యుండ, నేనే మరల వారికేదో మహోపకారం చేస్తున్నట్లు వస్త్రదానం ఆడంబరంగా చేయడమనేది వట్టి దొంగనటన. ఇట్టి దొంగనటన, ఇట్టి పాపం నేను చేయజాలను. నేను తిని పారవేసిన విస్తళ్ళుకాని, కట్టుకొని చింపి మురికిచేసిన బట్టలుకాని, నేను వారి మొగాన పారేసి వారి కేదో మహోపకారిలాగ నటించను. అసలు వారిపేదరికానికి నేనే కారకుడ నని తెలిసికొనగానే వారికి నాతోపాటు చేనుతినే మంచిఆహారాన్నే. కట్టేమంచివస్త్ర మునే ఇచ్చి, వారితోపాటు కాయకష్టం చెయ్యడానికి దిగుతాను.

ప్రతివాడు తనతిండికొరకై కాయకష్టం చెయ్యాలనే దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు. పనిచెయ్యకుండ తిండితింటూ పనేవాడు దొంగ అని ఆ భగవంతుడే చెప్పాడు (స్త్రీన ఏవ సః).

(యంగ్ ఇండియా; 13-10-1921)

మనస్సి హృదయంలో ప్రేమ అనేది, అహంస అనేది నాటునొని యుండకపోతే ఆతడెన్నడూ పరులకు సేవచెయ్యనేలేడు. నిజమైన ప్రేమ సముద్రంవలె అంతులేనిది; అది మానవుని హృదయంలో సదా ధాంగి పొరలుతూ ఉంటుంది. అది అన్నిహద్దులు, సీమలు దాటి యావత్ప్రపంచమును ఆవరించుకుంటుంది. తిండికై శ్రమించనిదే సేనచేయడమనేది సాధ్యంకాదు కూడ. తిండికై శ్రమించడాన్నే భగవద్గీత “యజ్ఞము” అని చెప్పినది. పరుల సేవకై కాయకష్టం చేసినప్పుడే ఏశ్రీకాని, పురుషుడుకాని, తాను జీవించడానికి అర్హత సంపాదించుకుంటాడు.

(యంగ్ ఇండియా: 20-9-1928)

‘యజ్ఞాథమై’ చెయ్యాలనే కాయకష్టం ఏదిగా ఉంటే బాగుంటుందని నన్నడిగితే, నూలువడకడమే ప్రశస్తమై, సర్వాంగీకారమైనదిగ ఉంటుందని నాకు తోస్తున్నది. ఇంతకంటే నాకు ఇతరమైనది తోచడంలేదు. ఇంతకంటే జాతీయమైనది నాకు కనిపించడంలేదు. పేదలు తమ పొట్టకై గత్యంతరంలేక నెత్తిరాతగా ఏ కాయకష్టమైతే చేస్తున్నారో, అట్టి కాయకష్టం మనమందరంకూడ. కనీసం నూలువడకడమనే ఈ రూపంలోనైనా రోజు కొక గంటైనా చేసి, ఆ పేదప్రజానీకంతో, తద్వారా యావత్తు సోదరమానవానీకంతో, మనము ఐక్యభావస్థురణను కలుగజేసుకోవడంకంటే, మహోదరమైనపని, ప్రశస్తతరమైన జాతీయకార్యక్రమం మరొకటి ఏది ఉండగలదో నేనూ

ఊహింపజాలకున్నాను. పేదలు చేసే తీతిగానే వారిసేవకై నేనుకూడ భగవంతునిపేర, కాయకష్టము చేయడంకంటె, ప్రసన్నమైన భగవదారాధనపద్ధతి నేను ఊహింపజాలకున్నాను. బ్రాహ్మత ఇచ్చే విశ్వసంపదలను బిడ్డలందరికి సమానంగా పంచియిచ్చే సూక్ష్మం ఈ రాత్తుచక్రమే నాకు చూపించుచున్నది.

(యంగ్ ఇండియా : 20-10-1921)

పేదలకోసం ఈచిన్న సూత్రీయజ్ఞమును చేసి, వారి ఋణమును కొంతకు కొంతైనా తీర్చుకోండి అని నేను అందరిని కోరుచున్నాను. యజ్ఞంచెయ్యకుండా, తండితినేవాడు, తిండిని దొంగలించే దొంగ యని నీవామన భగవద్గీత చెప్పినది. ఈ వర్తమాన యుగమునకు రాత్తుమే మన యజ్ఞము. సూత్రీయజ్ఞమే మనయజ్ఞము. ఆహారాచక్రములు విరామములేకుండా ఈ యజ్ఞాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను; వాస్తున్నాను. (యంగ్ ఇండియా : 30-1-1927)

—: గ్రామ ఆర్థికవ్యవస్థలో రాత్తుముయొక్క స్థానము :—

భాదీపరశ్మిమను మనము పునరుద్ధరిస్తే, తక్కినపరిశ్రమలన్నీ వాలంతటవే వస్తవి. రాత్తునును పునాదిచేసియే దానిమీదనే గ్రామజీవితమును ప్రతిష్ఠించుచు నిర్మించాలని నా కోరిక. ఈరాత్తుచక్రం చట్టా తక్కిన పరిశ్రమలన్నీ సూర్యునిచుట్టు గ్రహములవలె తిరుగుతూ ఉండువి.

(యంగ్ ఇండియా : 21-5-1928)

రాలుము చాల ఉపయోగకరమైనది, ప్రతి ఇంట ఉండితీరవలసినది అది భారతదేశంయొక్క విశ్వర్యమునకు చిహ్నము; కనుకనే, భారతజాతీయొక్క స్వాతంత్ర్యమునకు కూడ చిహ్నమే: అది వాణిజ్యమధ్యమకు చిహ్నముకాదు; వాణిజ్యశాంతికది చిహ్నము. ప్రపంచజాతులమధ్య స్పర్థను విద్వేషమును అది వహించదు; ఆత్మోద్ధరణనుచేసికొంటూ అది పరశ్రేయస్సునుగూడ కోరుకుంటుంది. లోకశాంతిని భంగపెట్టి లోకంలో సంచలనము దోచుకునే బ్రహ్మాండమైన నౌకాగ్రాలతో దానికి పనిలేదు. ప్రతివారు తమ ఇంట్లో ఆర్మీ ఎలా సంఘటించున్నారో, అలాగే ప్రతి వారు తమ ఇంట్లో నాలుదిడికి బట్టకట్టుకోవాలనే ధర్మదీక్ష భారతప్రజాకోట్లకు ఉండడమనేదే కావాలి.

(యంగ్ ఇండియా : 8-12-1921)

ఇప్పుడున్న పరకం సరికొత్తంతోగాని పోటీచేసి, దానిని పారదోలాలని రాట్నంయొక్క సంకల్పంకాదు, అది ఆలా పారదోలదుకూడా. ఇంకొక మార్గానిగా ప్రతిఫలవచ్చే ఏపనినుండిగాని ఏస్పృహకాయనికాని, ఒక్కనినైనాకాని, మాన్పించి ఈ రాట్నంనిలో పెట్టాలన్న దీవిఉద్దేశ్యంకాదు. ఇంతవరకు మనకు కొరకు ఉండకుండాఉన్న సమస్యలలోకెల్ల సమస్యయైన పేదరికము, నిర్వాహరత అనేదానిని తక్షణమే క్రియారూపంలో శాశ్వతపు పునాదిమీద పరిష్కరించుకోదానికి రాట్నంయొక్క శరణ్యమని మాత్రము నేను దాని శరణున గట్టిగ వాదము చేయుచున్నాను. ఇదొక్కటే నేను

చెప్పేముక్క. వ్యవసాయానికి చేదోడుగఁడండే ఇంకొక ఉప
వృత్తి వదీ లేకపోవడంవల్ల ఇండియాజనాబాలో బహుమం
దిలోకల్లా బహుమంది సంవత్సరంలో దాదాపు ఆగునెలలు
నిర్బంధంగా నోమరులు ఉండిపోవలసివస్తోంది. త త్వలి
తంగా బారతప్రజానికానికి తిండిలే మాడటమనేది వెన్నంటి
విడువని పురాణజ్వరంగా వర్షశియ్యిస్తుంది

(యంకో ఇండియా: 3.-16-1916)

కడుపుకాలుతున్నవానికి తిండిధ్యాసతప్ప ఇంకొకటి
ఉండదు. ఒకముద్దుకోసం తన స్వాతంత్ర్యాన్ని సర్వాన్ని
అమ్ముకుంటాడు. ఇండియాలోని కోట్లకొలది ప్రజలస్థితి ఇదే.
“స్వాతంత్ర్యం”, “దేవుడు” ఇట్లాంటివిన్న వాళ్ళకు అర్థం
లేని వట్టి ఆక్షరాలపోగులే. ఈమాటలు వారిచెవులకు కలు
వగ వినబడతవి “స్వాతంత్ర్యం” అంటే ఏమిటో వారికి
స్ఫురణ కలిగించాలంటే ముందుగా వారికి తిండిపెట్టేపని
యేదైనా చూపించాలి. తమపేదకొంపలలో కూర్చుండి
చేయగలిగేపని- కనీక మొక కబళమైనా తమకు పెట్టగలిగే
తని- ఏదైనా వారికి మనం చూపించాలి. దీనికి రాట్న
మొక్కలే సాధన. ఈరీతిగా వారు తమకాళ్ళమీద తాము
నిలబడగలిగినప్పుడు, నిలబడిగలమునే ధైర్యంవచ్చినప్పుడు,
'స్వాతంత్ర్యం' అంటే ఏమిటో, కాంగ్రెస్ అంటే ఏమిటో,
మనం చెప్పితే వారి కప్పుడు బోధపడుతుంది. కనుక, వారి
కింత అన్నం పెట్టేపని చూపేవారే వారికి విముక్తి కారకు
లవుతారు. వారిలో స్వాతంత్ర్యతృప్తి గలిగించేవారుకూడ

చాగే అవుతాడు. అందువల్లనే, రాబ్బచక్రము రాజకీయపు విలువగల చక్రమవుచున్నది.

(యు.గ్ ఇండియా : 18-19-1966)

ఈ రాబ్బచక్రంవల్ల కార్యకర్తలకు ప్రజానీకంతో అతీసన్నిహితసంబంధం అత్యవసరమవుతుంది; తద్వారా వారిని ప్రజలతో విశ్వసించిస్తుంది. ఇది జయప్రదమైతే విదేశీవస్తువు బెడద మనకు పూర్తిగా వదలిపోతుంది. ఈ రీతిగా, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న రాజ్యాంగం మీద చెలాయించుచున్న విదేశీధనికవర్గపు విషపుపలుకుపడి తగ్గి పోతుంది; లేదా, పూర్తిగా నశింపవైనా అయిపోతుంది. ఇది రాబ్బచక్ర మనకు కలిగే గొప్ప రాజకీయపు ఫలితము. ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఫలితము.

(యుగ్ ఇండియా : 18-5-1967)

భాదీయొక :- ఆదర్శం గ్రామపునరుద్ధరణ; ఈపనికై దీనిని మించిననాధన ఇంకొకటిలేదు. గ్రామాలు పునరుద్ధరణమైతే, అదే ప్రజానికానికి అపారమైన బలము నిస్తుంది. ఆబలమే, దానంతటదే, మనకు స్వరాజ్యాన్ని తెచ్చి పెట్టుతుంది.

(“రాబ్బచక్రం స్వరాజ్యం” - “కనూగాంధీ”

గారిచే సంకల్పితమైన వ్యాసమునుండి 1945-1946-47)

నగరాలలో పల్లెలలోకూడ భాదీ సర్వవ్యాప్తి కావాలంటే నూలు ఇచ్చినవారికే భాదీ ఇస్తామనే సూత్రం

ఉండాలి. ఇది నా అనుభవంవల్ల కనిపెట్టిన సంగతి. కాలము గడచినకొద్దీ ప్రజలే ఈకోరిక కోరుతారని నా ఆశ. ఇది జరుగకపోతే, ప్రజలు నూలును, “ఎందుకొచ్చిందిరా ఇది” అని బలవంతపు బ్రాహ్మశాస్త్రంగా నడికితే అహింసద్వారా మనకు స్వరాజ్యం రావటమనేది హుళికి అవుతుంది.

మిల్లులు, పెద్దపట్టణాలు ఇండియాలో పెరిగితే ఇండియా ప్రజానీకాని కది ఐర్వర్యమును సమకూర్చదు. ఇదినిశ్చయం. ఐశ్వర్యం సమకూర్చకపోగా పైపెచ్చు ఇదివరకే విర్యాపాగులుగ ఉన్న ప్రజానీకానికి మరింత దారిద్ర్యమును తెచ్చి పెట్టుతుంది తిండిలేకపోవడంతో సంక్రమించే సమస్తవ్యాధులుకూడ ఇందువల్ల ఏర్పడతవి. ఈసంగతులన్నీ పట్టణవాసులు, “ఫరనాలేదులే” అన్నట్లు చూస్తూ ఊరుకుంటూ ఉంటే ఇక నే చెప్పే దేమీ లేదు. ఇక మనకు వచ్చేది హింసయొక్క ప్రళయతాండవమే, అహింసలేదు, గిహింసలేదు; సత్సంలేదు గిత్వంలేదు. మరి ఇండియాలో ఖాదీకి చోటే లేదని మనము ఒప్పుకోలేకపోతున్నాము. అట్టి స్థితిలో ప్రజల యావన్మందికి మిలిటరీ క్రైయినింగ్ నిర్బంధం, అనివార్యం అవుతుంది. కాని, నిజానికి మనం చేయవలసిన ఆలోచనంతా, తిండిలేకమాడే కోటానకోట్ల ప్రజానీకం కోసమే అని మరచరాదు. వారు బ్రతకాలంటే, వారు ఉద్ధరింపబడాలంటే, మన కార్యకలాపాలకన్నింటికీ కేంద్రంగా రాత్నాన్నే పెట్టుకోవాలి. ప్రజలంతా ఇచ్చాపూర్వకంగా వడకాలి. (రాత్నంద్వారా స్వరాజ్యం: 1945. పేజీ 5)

5

—: విద్య సంస్కృతి :—

వి ద్య.

అహింసాభరితమైన సాత్త్వికనిరోధప్రబోధమే విద్య లలోకెల్ల ఉత్తమవిద్య. ఇది పిల్లలకు అక్షరాలు నేర్పడానికి ముందు రావలసిందేకాని తరువాతకాదు. అక్షరాలు నేర్చుకొని ప్రపంచజ్ఞానం సంపాదించుకోడానికిముందుగానే ఆత్మ అంటే యేమిటో, సత్యమంటే ఏమిటో, ప్రేమ అంటే ఏమిటో, ఆత్మలో యెట్టి శక్తులు దాగియున్నవో, ఇవన్నీ పిల్లలు నేర్చుకోవాలి. ఇది కాదని ఎవరూ అనజాలరు. జీవిత సంగ్రామములో ద్వేషమును ప్రేమచేత - అసత్యమును సత్య ముచేత - హింసను తానై బాధననుభవించుటచేత, సులభ ముగ జయించవచ్చుననేసంగతి ప్రతిబాలుడు, బాలిక మున్నుండుగానే నేర్చుకోవాలి. నిజమైన విద్య కిది ముఖ్య ముగా ఉండాలి. దీనిలోఉండే సత్యమును నేను గ్రహించాను కనుకనే దక్షిణాఫ్రికాలో అచటిపోరాటపు చివరిరోజులలో మొదట “టాల్ స్టాయి” ఆశ్రమములోను, పిమ్మట ‘ఫోనిక్స్’ ఆశ్రమములోను పిల్లలను ఈపద్ధతిలో తరిఫీతుచేయడానికి నాశక్తికొలది ప్రయత్నించాను.

(“గాంధీగారి ఉపన్యాసములు, వ్యాసములు”

4 వ ముద్రా: 189 పేజీ)

కాళ్ళు, చేతులు, కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు వగైరా అవయవములను సరిగా ఉపయోగించి తరిఫీతుచేయడం ద్వారానే బుద్ధికూడ నిజమైన విద్య అంటుతుందని నామతము. పిల్లవాని శరీరావయవములను చక్కగ విచక్షణతో ఉపయోగించుకోవడమే వాని బుద్ధికూడ సర్వరముగ ప్రశస్త రీతిగా వికసింపజేసికోడానికి దోహదమావుతుంది. అయితే, మనశ్శరీరముల రెంటి అభివృద్ధితోపాటు ఆత్మకుకూడ సమానముగ ప్రబోధము కలుగకపోతే ఆ గెండు వికారపుకంటులుగానే ఉండిపోతవి. ఆత్మకు వికాసము కలగడమంటే హృదయానికి ప్రబోధం కలగడమన్నమాట బుద్ధికి సర్వతోముఖాభివృద్ధికలగడమనేది పిల్లవానియొక్క శరీరావయవములయూ ఆత్మయొక్కయు శక్తులు వికసించుటతోపాటే సమానంగా జరగగలదు. ఈమూడున్న వేర్వేరుగ విడదీయడానికి వీలులేనివి. వీటిని వేటికవి విడదీసి వేర్వేరుగ వృద్ధిపొందిస్తామంటే అది చాలాపొరబాటైనవిషయము - అది ఎన్నడూ జరగనిపని.

(హరిజన్: 8-5-1937)

పిల్లవానిలోగల ఉత్తమోత్తమ శక్తులనన్నింటిని, శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తులనన్నింటిని, సర్వతోముఖంగా బయటికి లాగి ప్రస్ఫుటం చేయడమే 'విద్య' అనే మాటకు అర్థమని నా ఉద్దేశ్యము. అక్షరాలు నేర్చుకోవడంతో వినయప్రారంభంకాదు; దానితోనే అంతంపొందదు కూడా, అదే పరమావధికాదు. 'విద్య' సంపాదించుకొనుటకు

ఉండే అక్షమార్గాలలో అది ఒకటిమాత్రమే. అక్షరాలు తెలుసుకొని చదవడమే విద్యకాదు. కనుక, నేను పిల్లవానికి విద్య దేనితో ప్రారంభిస్తానంటే అక్షరాలతోకాదు, ఏదో ఉపయోగకరమైన చేతిపనినేర్పడంతో ప్రారంభిస్తాను. పని నేర్చుకోవడం ప్రారంభించినక్షణమునుండికూడ ఏదో (ఒక సస్తువు) ఉత్పత్తిచేయగలగడానికికూడ వాణ్ణి తయారుచేస్తాను.

ఇట్టి విద్యావిధానంలో మనస్సు, ఆత్మకూడ ఉన్న తోన్నతమైన వికాసం పొందడానికి అవకాశం ఉందని నానుతము. అయితే, నేర్పేప్రతిచేతిపనికూడ ఇప్పటి చూది రిగ బండగా నేర్పకూడదు; విజ్ఞానపూర్వకంగా నేర్పాలి; అంటే, దానిలోని ప్రతి చిన్నవిషయం ఎందుకు, ఏ ఉద్దేశ్యంతో చేయమంటున్నారో బాలుడు చక్కగ తెలిసికొనేటట్టుకూడా నేర్పాలి.

(హరిజన్: 31-7-1937)

విద్యయావత్తు ఏదో ఒక చేతిపనిద్వారానే లేక ఏదో ఒక పరిశ్రమద్వారానే నేర్పాలని నా ఉద్దేశ్యం.

విద్య కిది ప్రప్రథమదశ. దీనిలో పిల్లవానికి పారిశుధ్యము, దేహరోగ్యము, తనపనితానుచేసికోగలగటం, ఇంటివద్దపనులలో తలిదండ్రులకు తోడ్పడం మొదలైన సంగతులన్నీ అలవర్చాలి. ఈకాలపు పిల్లవాండ్రకు పరిశుభ్రత అంటే ఏమిటో తెలియదు; తమ పనులు తాముగ చేసికొనరు; వట్టి దుర్బలశరీరులు. కనుక, వీరందరికి, నిర్భం

ధంగా దేహపరిశ్రమలో లెక్కియినింగ్ ఇస్తాను, తాళలయ
ములతోటి పాటలతోకూడిన డిస్కోలు చేయిస్తాను.

(హరిజన్: 30-10-1937)

'ఏకుట, వడుకుట. నేయట మొదలైన గామీయాలు
చేతిపనులద్వారా పిల్లలకు ప్రాముఖ్యతను చేర్చాలి' అన్న
నాన్నాను పైకి మాడావుశిలేకుండ నెమ్మదిగ సంఘంలో విప్లవ
కరమైనమార్పు తేవడానికే ప్రాప్తికరమైన ప్రయోగంగా
నేను ఉద్దేశించాను. ఈ విప్లవగర్భంలో ఎంతెంతమూలమో
పోయే సత్ఫలితాలు గర్భితమై ఉన్నవి. పల్లెలకు బస్తీలకు
మధ్య దోషరహితమైన అక్కతిమైన నీతియుతమైన సంబం
ధం కలపడానికి ఈ రకంవిద్య పునాది వేర్పరుస్తుంది. కల,
మత, వర్గాలమధ్య నేడున్న విద్వేషవిషము, జననాధారముల
అస్థిరత, మొదలైన ఎన్నో ఘోర అనర్థకములను తొలగించ
డానికికూడ ఈ విద్యావిధానము ఎంతో తోడ్పడుతుంది.
నానాటికి శిథిలమైతున్న గ్రామముల పతనమును అరికట్టు
తుంది. ఇప్పటికంటే న్యాయమైన, సక్రమమైన సాంఘిక
వ్యవస్థకు పునాదివేస్తుంది. ఈనూతన వ్యవస్థలో "కలవాడు"
"లేనివాడు" అనే అసహజమైన తేడాలు ఉండజాలవు, ప్రతి
వానికి జీవనాధారపు మార్గాలు సుస్థిరంగా ఏర్పడిపోతవి.
ప్రతివాని స్వేచ్ఛకు హక్కులు భాయపడిపోతవి. ఇదంతా
కూడ ఘోరరక్తపాతంతోకూడిన వర్గపోరాటాలు. యుద్ధాలు
లేకుండానే జరుగుతుంది. ఇండియావంటి పెద్దదేశాన్ని
బ్రహ్మాండమైన యంత్రాగారాలతో నింపడానికి కాళ్ళ

సిన నక్షత్రమండలమంటే ధనరాసులవ్యయముతో పని లేకుండాకూడా ఈ మార్పు జరుగుతుంది. పరదేశాల నుండి బ్రహ్మాండమైన యంత్రాలున్ను, వాటితోపాటు వాటిని నడిపించగల సాంకేతికపు నిపుణులనుకూడ దిగుమతి చేసుకోవలసి దిక్కుమాలి పరాశ్రమ్యపు బ్రతుకుకూడ ఇండియాకు (ఈ నూతన విద్యాపద్ధతివల్ల) తప్పిపోతుంది! బహు క్లిష్టమైన సాంకేతికపు రహస్యాలతోగాని, ప్రవీణతలతోగాని, పనిలేకుండానే భారతప్రజానీకపు బ్రతుకు తెరువుల గతులు సామాన్య ప్రజ్ఞావంతులైన తమతమ చేతులలోనే ఉండిపోతవి. ఇందుకై ఊరికే పరుగులెత్తవలసిన పని యుండదు.

(హరిజన్ : 9-10-1937)

—: విద్యకు పరమావధి ఏది? :—

ప్రశ్న:- ఇండియాకు స్వరాజ్యంవస్తే, విద్యకు పరమావధి ఏదిగా ఉంటుంది?

జవాబు:- మనిషి తన సత్త్వవర్తనను పెంపొందించుకొనడమే విద్యకు పరమావధిగా ఉంటుంది. ధైర్యము, బలము, సద్గుణసంపద, మహోత్కృష్టకార్యముల నాచరించుటలో మనిషిలీనమై తన్నుతానుమరచుట — ఈ లక్షణాలన్నీ పెంపొందించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. వట్టి లక్షరజ్ఞానంకంటే ఇవే చాలా ముఖ్యమైనవి. పుస్తకాలచదువు ఇట్టి లక్షణాలు పెంపొందించడానికే సాధనముమాత్రంగా ఉంటుంది.

ప్రశ్న:- విద్యద్వారా ఏదో ఒకానొక నిర్దిష్టమైన సాంఘిక వ్యవస్థ నవతరింపజేయాలనియా మీ కోరిక ? అయితే, ఆ సాంఘికవ్యవస్థ ఎట్టిదిగా ఉంటుందో చెబుతారా ?

జవాబు:- మనిషిలో సత్త్వవర్తనను మనము ఈ విద్యద్వారా పెంపొందజేయగలిగితే చాలు: మనపని అంతవరకే. ఇక ఎట్టి సాంఘికవ్యవస్థ నేర్పరుచుకోవాలో సంఘం అదే నిర్ణయించుకుంటుంది. ఈ రీతిగా వికసించిన మనుష్యుల చేతులలోనే భావిసంఘవ్యవస్థానిర్మాణమును వదలివేయడానికి నేను పూర్తిగా ఇష్టపడతాను. (భావిసంఘవ్యవస్థ ఫలానిరూపంగా ఉండాలని నేను ఇప్పుడు నిర్ణయించవలసిన విషయం. అది వారే — అనగా, ఇట్టివిద్యలో తయారై వికాసంపొందినవారే — చూచుకుంటారు. ఆ సంగతి వారికే వదలివేస్తాను)

(“మానవలోక పునర్నిర్మాతలు”(Re-makers of mankind అనే గ్రంథమునుండి కారల్ టన్ వాష్ బరన్ - అనేవారు వ్రాసిన గ్రంథంనుండి, 1932 - పేజీలు, 104, 105)

—: ఇతర దేశాల సంస్కృతులగురించి తెలుసుకోవడం :—

ఇంగ్లీషుభాషలో — అంతేకాదు, ప్రపంచంలోని అన్నిభాషలలోను నిండియున్న విజ్ఞానరత్నములను మన భారతీయులు తమతమ మాతృభాషలద్వారా తమవిగా చేసు

కోవాలని నాకోరిక. రవీంద్రనాథతాగూరుగారి అమూల్య కవితా సౌందర్యములను గ్రహించడానికి నేను ప్రత్యేకముగ బెంగాలీభాష నేర్చుకోవక్కరలేదు. మంచి అనువాదముల ద్వారా అవి నేను తెలిసికొని, ఆనందించవచ్చును; “టాల్ స్టాయ్” గారి కథలు తెలుసుకొని ఆనందించడానికి గుజరాతీ బాలురు, బాలికలు రమ్యాభాష నేర్చుకోవవక్కరలేదు; మంచి తర్జుమాలద్వారా ఇదంతా నేర్చుకోవచ్చును.

ప్రపంచంలో ఏమూల ఏ అమూల్యమైన గ్రంథము అచ్చయినాసరే, అది వెలువడిన వారంరోజులలోపలనే, చక్కని ఇంగ్లీషుభాషలోకి తర్జుమాయై, ముద్రింపబడి. ఇంగ్లండు దేశపు ప్రజలందరి చేతులను అలంకరిస్తుందని ఇంగ్లీషువారు సగర్వంతో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అట్టి సందర్భంలో మేక్స్ పీయర్, మిల్టన్, మహాకవుల భావాలు, గ్రంథాలు నాకు అవగతంకావాలంటే నేను ఇంగ్లీషుభాష నేర్చుకోవాలా ?

ప్రపంచంలోగల వివిధభాషలలోని ఉత్తమ గ్రంథాలలో నేర్చుకోలేని ఉత్తమ విషయములన్నీ తాము నేర్చుకొని, వాటిని మన స్వాంతీయభాషలలోనికి తర్జుమాచేసి పెట్టుతూ ఉండడమే ప్రత్యేకపు పనిగ కొంతకొంతమంది విద్యార్థులను తయారుచేసి, ఈపనికై వారిని కేటాయించి యుంచడమే మంచి పాదుపైన పద్ధతియని నా యభిప్రాయము. (దీనికై ప్రజలందరు, అన్నిభాషలు, నేర్చుకోవాలనడం అనవసరపుపని - పట్టిదండగ),

(హరిజన్ : 9-7-1938)

—: సాంస్కృతిక వికాసము :—

ప్రపంచంలోని ఇతర సంస్కృతులగాలి మనకు సోక కుండ మనచుట్టూ గోడలు కట్టుకోవాలని నా ఉద్దేశ్యం ఎంతమాత్రంకాదు. కాని, నేనొక మాట సవినయముగ మనవిచేస్తాను. అదేమంటే: — ఇతర సంస్కృతులసంగతి మనం తెలుసుకొని ఆనందించటమనేది, మన సంస్కృతి ఏమిటో తెలిసికొని వంటబట్టించుకోడానికి వెనుకరావాలి కాని, ముందుగా రాకూడదు. మనసంస్కృతిలో ఉన్నన్ని అమూల్యరత్నాలు ఏ ఇతర సంస్కృతిలోను లేవని నా దృఢనిశ్చయము. ఈసంగతి మనం తెలుసుకొనక బాధపడు తున్నాము. అంతేకాదు, ఆ సంగతులు చదవడం శుద్ధ దండగ అని కూడ మనకు నూరిపోశారు; దానిలో ఏమీ లేదని దాని విలువను చాచివేశారు. ఆ ప్రకారం మన జీవితములను నడుపుకోవడమే బొత్తుగ మార్చివేశాము. ఆచరణలో పెట్టుకొనని వట్టి పుస్తకాలచదువు శవానికి అలంకరించి అత్తర్వులు పూసినట్లుగా ఉంటుంది. బహుశః, ఆ శవం చూడడానికి అందంగా కనబడవచ్చుకాక, కాని, మనను ఉత్సాహపరచడానికి, ఉన్నతి కలిగించడానికి అదెందుకూ పనికిరాదు. ఇతర సంస్కృతులను చిన్నబుచ్చడంకాని, తక్కువ చూపుచూడటంకాని, నామతమునకు విరుద్ధం. అట్లా చేస్తే నేను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లే - అప్పుడు నేను నా సంస్కృతినే అగౌరవపరచుకొన్న వాడ నౌతాను. నా ధర్మప్రకారము నేను నా జీవితమును గడుపుకొనలేనివాడనే అవుతాను.

(యంగ్ ఇండియా : 1-9-1921)

—: భారతీయ భావి సంస్కృతి ఎట్లుండవలెను? :—

“నన్ను ముట్టుకోవద్దు నామూలకాకి” అంటూ ఏ సంస్కృతికాని ప్రపంచములో కేటాయింపుగ బ్రతుక జాలదు. అచ్చమైన ఆర్యసంస్కృతి అనేది నేడు ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు. ఆర్యులు అసలు ఈ దేశంలోనే పుట్టిన వారా, లేక, వద్దన్నకొద్ది బలవంతంగా ఏ పరాయి దేశంనుండియో ఇండియాలో వచ్చి దూరినవారా అనే సమస్య నాకేమీ పట్టదు. నాకు వచ్చినదల్లా ఒక్కటే సంగతి. ఏదంటే: — మన పూర్వీకులు ఒకరితో ఒకరు సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛతో కలిసి ఏక జాతి అయిపోయినారు, ఆ కలయికయొక్క ఫలితమే ఇప్పటి తరమువారమైన మనము (ఈసంగతి ఒక్కటే నాకు చాలు).

(హరిజన్: 9-5-1936)

నా ఇంటికి అన్నివైపుల ఎత్తుగోడలు కట్టుకొని, నా కిటికీల నన్నిటిని దట్టించి మూసివేసికోవాలని నేను కోరుకొనను. ప్రపంచంలోని అన్ని సంస్కృతుల స్వచ్ఛవాయువులు ధారాళంగా నాయించినలుమూలలా యధేచ్ఛగ సదా వీచుచుండవలెననియే నేను కోరుకొంటాను. అయితే, ఆ గాఢుల తాకిడికి నేను నేలమీద కాలునిల్పలేకుండ ఎక్కడికో ఎగరగొట్టుకు పోవడానికి నే నంతమాత్రం సమ్మతించను. సాహిత్యపు అభిరుచియున్న మన యువతీయువకులు కావలసినంత ఇంగ్లీషుభాష నేర్చుకోనియ్యండి; ఒక్క ఇంగ్లీషే కాదు ప్రపంచంలోని ఇతరభాషలు కూడా ఎన్నికావా

లంటే అన్నీ నేర్చుకోనియ్యండి; నాకభ్యంతరంలేదు. కాని వారొక్కఁడనిమాత్రం చెయ్యాలి. ఈనేర్చుకొన్నదానియొక్క సత్ఫలితాలనన్నిటిని మన దేశానికి, ప్రపంచానికికూడ ఏ జోసు వలెనో, ఏ రాయ్ వలెనో, ఏ రషేంద్రకపింద్రునివలెనో, ప్రసాదింపవలెననికూడ నేను కోరుకుంటాను. అయితే ఏ ఒక్క భారతీయుడుగాని తన మాతృభాషను నిర్లక్ష్యముచేయరాదు. దానిని చూచి సిగ్గుపడరాదు. ఉత్తమోత్తమములైన భావములను తన మాతృభాషలో “ఊహించలేను, చెప్పలేను” అని కూడ తలచుకోరాదు. బండిఖానాలో మూసిపెట్టుకునే నుతము కాదు నాది. (యంగ్ ఇండియా: 1-6-1921)

ఇండియాలో కాలూనడానికివచ్చిన నానావిధములైన సంస్కృతులను సమన్వయపరుచుకొనడమే నాభారతీయ సంస్కృతియొక్క ప్రధానలక్షణము. భారతీయజీవితముపై ఈ నానాసంస్కృతుల ప్రభావము ప్రసరించియున్నది; అంతేకాదు, ఈ నేలలో ఉద్భవించిన భారతీయసంస్కృతి కూడ, ఆ నానారకముల సంస్కృతులపై తన ప్రభావమును ప్రసరింపజేసియున్నది. ఇది పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకోలుగా జరిగినది. అయితే, ఈ సమన్వయ మిచ్చట ఈ దేశముయొక్క స్వీయప్రకృతికి అనుగుణముగ రూపొందిన రకముదియై యున్నది. ఇది సహజమే. అది అమెరికారకముదికాదు. ఇండియాలో జరిగిన సమన్వయములో తదంతర్భాగములైన ప్రతిసంస్కృతికి దాని దాని ఉచితస్థానము గ్యారంటీ చేయబడియే యున్నది. ఇక, అమెరికా రకపు సమన్వయము

ములో అట్టిది లేదు. అచ్చట జరిగిన దేమంటే, ఒకే సంస్కృతి మిగతా సంస్కృతుల నన్నిటిని బలవంతంగా దిగమింగినట్లయింది. దాని పరమావధి విజంగా సమన్వయమేకాదు; బలవంతంగా కృత్రిమంగా ఏదో ఏకత్వరూపముచేపైకి ప్రదర్శించడం మాత్రమే.

(యంగ్ ఇండియా: 17-11-1920)

6

—: శౌచాలోగ్యముము :—

వ్యాధులకు చికిత్స.

సర్వత్ర వ్యాప్తిచెందే ప్రతివిషయానికి నిరాడంబరత, సులభత పరిధానలక్షణంగా ఉంటుంది. కోట్లకొలదిజనానికి ఉపయుక్తమైన వస్తువు కనిపెట్టడానికి తయారుచేయడానికి గహనమైన పెద్ద పాండిత్యం అక్కరలేదు. ఇట్టి గహనమైన పాండిత్యం ఏకొద్దిమందియోగాని నేర్చుకోలేరు. అందువల్ల వారు కనిపెట్టే మందులు వగైరాలు భాగ్యవంతులైన ఏకొద్ది మందికిమాత్రమో ఉపయోగపడగలవు. కాని, ఇండియా అంటే, ఈ కొద్దిమంది భాగ్యవంతులేకాదు; నిజమైన ఇండియా, నాదృష్టిలోఉండేఇండియా, ఏడులక్షల పల్లెలలో ఉన్నది మారుమూలలో ఎక్కడో అణగారిపోయియున్న చిన్నిచిన్ని పల్లెకొంపలే నాఇండియా. కొన్నికొన్నిచోట్ల జనాభా కొన్నివందలకో, షదులకోకూడ మించని పల్లెలే నాఇండియా. ఇదీ నాఇండియా; దీనికోసమే నేను జీవించి

యండడం. ఈ పల్లెకొంపల కన్నింటికి పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లను, బ్రహ్మాండమైన ఆడంబరపు ఆస్పత్రులను తీసికొని ఇచ్చుట నాధ్యమైనపనికాదుకద. మామూలు తేలికైన మందులు, చికిత్సావిధానము లే వారికి గత్యంతరము; రామనామ చికిత్సయే వారికి శరణ్యము.

(హరిజన్: 7-4-1946)

ఇల్లు, వల్లు, ఊరు, ఆన్ని పరిశుభంగా ఉంచుకునే సూత్రాలను విక్కచ్చిగ పాటిస్తే, ఆహారవిహారములలో తగు శ్రద్ధవహిస్తే, అసలు జబ్బులు రావడానికే సాధారణంగా అవకాశం ఉండదు. బయట దేహానికి, లోపల మనస్సుకు సంపూర్ణమైన పవిత్రత చేర్చుచుకుంటే అసలు జబ్బునేది రావడానికే చోటుండదు.

(హరిజన్: 26-5-1946)

జబ్బు నయమవడానికి సహజసూత్రాలన్నీ పాటిస్తూ ఉంటే, ఒకవేళ అది వస్తే కూడ, దానికి మందు సదా రామనామమే. దీనికిమించిన మందులేదు. అయితే, రామనామము ద్వారా రోగాలు నయమవడమనేది అంతతేలికగ ఒక్క కనురెప్పపాటులో సాధించేదికాదు. రోగికి ఈపెషయంలో గట్టి నమ్మకం కలిగించాలంటే ముందుగ ఆ వైద్యుడే తాను రామనామ మహత్వానికి ప్రతిబింబమైయుండాలి. ఆతని జీవితంలో ఆ మహత్వం ప్రతిఫలిస్తూ ఉండాలి. దాని కతడు మూర్తిపంతంగా ఉండాలి. ఈలోగా పంచభూతములద్వారా

లభింపదగిన సమస్తశక్తులను రోగి గ్రహించి, స్వీకరించి, ఉపయోగపడుచుకొనుచుండవలెను. ఆ పంచభూతములేవియంటే, మన్ను, పీచు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము (ప్రథివ్యాపైజో వాయుకాశములు, ప్రకృతి చికిత్సయొక్క పరమావధి, వాగ్మ్యము పీటిలోనే యున్నదని నా మనస్సుకు తోచుచున్నది. అందువల్లనే, “ఊర్జి కంచన్” అనే గ్రామంలో నేను స్థాపించిన ఆశ్రమంలో ఈ ప్రకృతిచికిత్స పద్ధతులు బోధిస్తున్నాను. పరిశుభ్రతతో, ఆరోగ్యవంతమైనజీవితం గడపడం ఎలాగో వారి చెబుతున్నాను. పంచభూతముల ద్వారా రోగములు కుదర్చడం ఎలాగో కూడ చూపించుచున్నాను అవసరమైతే, స్థానికముగ పెరిగే ఓషధులను (మొక్కలనేళ్లు, ఆకులు, గింజలు నగైరాలను) ఉపయోగించవచ్చును. శరీరపుష్టికి అవసరమైన పదార్థము లన్నీ ఉచితమైన వాళ్ళుగ చేరియుండిన మంచి ఆహారం కూడ ప్రకృతిచికిత్సా విధానంలో తప్పని సరియైనభాగమే

(వారిజన్ : 11-8-1946)

7

—: తాగుడు, మత్తుపదార్థ సేవన దుర్వ్యసనము :—

ఈ దుర్వ్యసనాలకు బానిసలైపోయిన దురదృష్టవంతులను వారి దుర్వ్యసనాలనుండి కనాన్పించవలసిన అవసరమున్నది. “మానేసే ఉపాయం చెప్పండి బాబు” అని వారే చాలమంది అడుగుతూ ఉంటారుకూడాను. “బలవంతంగా

తాగుడు మార్పించడమా. ఇది తప్పకాదా” అని కొందరు వాదిస్తూ ఉంటారు. ఇదిపైకి చక్కగా కనిపించే ప్రమాదకరమైన వాదము. దీనినిమాచి ఎవరూ బ్రాంతిపడి మోసపోరాదు. తాగేవారికి దాశులగా తాగే స్వాతంత్ర్యం ఉండాలని, వారికి తగిన నీర్వాణము గవర్నమెంటు చెయ్యాలని కూడ అంటూ ఉంటారు కొందరు! ఇది చాల తప్పువాదము. ప్రజల దుర్వ్యవహారక దోహదంచేయడం, వారికి వీలుకల్పించడం గవర్నమెంటుపని ఎంతమాత్రం కాదు. పడుపువృత్తిచేసే గృహాలకు లైసెన్సులిచ్చి వ్యభిచారం నాగించుకోవచ్చునని చెబుతున్నామా? దొంగలకు “అయ్యో, అది వారికి ఇబ్బందికలిగించడంకాదా, వారి స్వాతంత్ర్యానికి భంగంకలిగించడంకాదా” అని అంటున్నామా? దొంగతనాలకంటె, వ్యభిచారాలకంటెకూడా, తాగుడు ఘోరమైనదని నా అభిప్రాయం. ఈ రెండు పాపాలకు మూలంకూడా తరుచు ఈ తాగుడేకాదా! కల్లు నారాదుకాణాలను రద్దుపరచి, దానిమూల సర్కారువచ్చే రివిన్యూను పూర్తిగతుడిచివేయడంలో మీరందరు దేశానికి తోడ్పడాలని నేను కోరుతున్నాను.

(యంగ్ ఇండియా : 8-6-1921)

తాగేవాళ్ళను, అమ్మేవాళ్ళనుకూడ ఈమద్యములు సీచస్థితికి దింపుతవి. తాగినవాడు తల్లెవరో, పెళ్ళామెవరో, చెల్లెలవరో, తెలిసికోలేదు. నూమూలుస్థితిలో చెయ్యడానికి సిగ్గుపడే సీచకార్యాలన్నో తాగిమరచిన స్థితిలో అతడు

చేస్తాడు. త్రాగుడునైతాన్ మైకంలో పడియున్న కూలిజనం ఎట్టి దుర్గతికి వస్తారో వారి సంగతి ఎవరిగున్నవారికందరికి విదితమే. త్రాగే ఇతర తుంగతులవారి పనికూడ ఇంతకంటే మెరుగేమీ కాదు. ఒకపెద్ద ఓడ కెప్టాన్ తెగత్రాగి తన డ్యూటీమరచిపోతే ఇంకొక ఆఫీసువచ్చి ఓడ సడిపించాలిసి వచ్చిన సంగతి నాకు తెలుసు. బారిష్టర్లు త్రాగి రోడ్లప్రక్క మురికికాల్వలలో పడి దొర్లుతున్న ఉదాహరణలు ఉన్నవి.

(యంగ్ ఇండియా : 4-2-1946)

మద్యము, మత్తుపదార్థాలు అనేవి సైతాకుల రెండు చేతులు. పీటితోనే అది తనకు లోబడిపోయిన బానిసలను బాది మత్తులై పడి ఉండేట్లుగ చేస్తుంది.

(యంగ్ ఇండియా : 22-4-1926)

కడుపునూడిననాళ్ళు చిల్లరదొంగతనాలు చేస్తే వాళ్ళను శిక్షిస్తున్నారా కాని, ఈ దొంగతనాలకంటే సారాయి త్రాగుడే ఎక్కువ ఘోరమైన నేరమని నా ఉద్దేశ్యము. నేనాలకు తగుమాత్రపు శిక్ష విధించడమనే పద్ధతిని నేను ఇష్టములేకపోయినా, విధిలేక, సహిస్తున్నాను దీనికి కారణం ప్రేమతత్వమును నేను చూటికొనూరుపాళ్ళు పూర్తిగ అలవరచుకోలేని దౌర్బల్యంవల్లనే. శిక్షావిధానాన్ని నేను ఇలా అంగీకస్తున్నంతకాలం అగ్నిద్రోవమైన ఈసారా తయారుచేసేవాళ్ళను, వలదని యెంతచెప్పినా వివక దానిని త్రాగేవాళ్ళనుకూడ వెంటవెంటనే శిక్షిస్తూ ఉండాలని నేను

చెప్పకతప్పదు. నిష్పలలోకి, లోపనితల్పిల్లలోకి పరుగెత్తే నాపిల్లలను చెక్క-పట్టుకొని బలవంతంగా ఇకతలికి లాగడానికి నేను వెనుకముందాడనుకద, మండుతున్న నిష్పలకొలిమిలోకి, వరద ప్రవాహంలోకి మాకడంకింటే ఎర్రగ మండుతుండే అగ్ని ద్రవమైన ఈనారాలోకి మాకడమే ఎంతో ప్రమాదకరమైనది. ఆ నిష్పలకొలిమి, ఎర్రగనీరు బాహ్యశరీరాన్ని మూత్రమే నాశనం చేస్తుంది, కాని, ఈ నారానీరు బాహ్య శరీరాన్నే కాక అంతరాత్మనుకూడ భస్మం చేస్తుంది.

(యంగ్ ఇండియా : 3-8-1929)

ఇండియా యావత్తుకు న నొకగంటసేపు (డిక్టేటరుగ) నియంతగ ఏర్పడిస్తే, మొట్టమొదటగ నేను చేసే పనే మిగిలేదు ! దమ్మిడి నష్టపరిహారంకూడ ఇవ్వకుండా అన్ని కల్లునారాదుకాకాలు, మూయించి వేస్తా. తమ కూలి జనానికి మానవులకు ఆర్జమైన మంచినీరతులు కల్పించాలని ఫ్యాక్టరీయజమానులను నిర్బంధిస్తా. నిరపాయకరములైన పానీయాలు, అట్లే నిరపాయకరములైన వినోదములు తమ కూలిజనానికి కల్పించడానికిగాని తగిన పానీయశాలలను, వినోదశాలలను విధిగ ఏర్పాటుచేయాలని నేను ఫ్యాక్టరీయజమానులను నిర్బంధిస్తా.

(యంగ్ ఇండియా : 25-6-1931)

:- ప్రజలు, ప్రజాసేవకులు చేయవలసిన పనులు :-

మద్యనిషేధం జయప్రదం కావడానికి చేయవలసిన కృషి గవర్నమెంటుమీదకంటే ప్రజలమీద, ప్రజాసేవకుల

మీదనే హెచ్చుగొన్నది. ఈపని ప్రధానంగా మనదే. గవర్నమెంటు చేయకగిన సనల్లా — ఎక్కువలోఎక్కువ — ఈ కల్లునారాలకు లైసెన్సులు ఇవ్వకుండా మానడమే. తాగుబోతువానిని తాగుడు మాన్పించడమేపని గవర్నమెంటువల్ల అంతగా కానేకాదు. ఆబాగం మనం ప్రజలం చెయ్యాలి.

(యంగ్ ఇండియా : 13-9-1928)

అహింసద్వారా మనము మనగవ్యమును చేరాలంటే మద్యములకు, మత్తుకాద్రావణులకు గానిసలై బాధపడుచున్న లక్షలకొలది స్త్రీ పురుషుల భవిష్యత్తుని రాబోయే మన స్వరాజ్య గవర్నమెంటుకు వదలివేసివెయ్యరాదు.

ఈ చెడును తప్పించడానికి వైద్యులు సహాయం చేయదగిన పని ఎంతోఉన్నది. తాగుబోతులను, నల్లమందు భాయిలను ఈ దురభ్యాసములనుండి మరల్చే ఇంకొక మందో, మాకో, ఈడాక్టర్లు, వైద్యులు తమబుద్ధివిశేషంచేత కనిపెట్టలేరా ?

ఈ సంస్కరణను జయప్రదంచేయడానికి విద్యార్థులకు స్త్రీలకుకూడ ఎక్కువగ ప్రోత్సేకమైన అవకాశాలున్నవి. వారియెడ ఆదరముచూపి పనిచేస్తే ఈ తాగుబోతులకు వారియెడల గౌరవాభిమానము లేర్పడతవి. తద్వారా, వారు చెప్పిన బోధనుతప్పకుండావిని ఈ దురభ్యాసములను తాగుబోతులు మానివేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది.

కాంగ్రెసుకమిటీలుకూడా కొంత పని చేయవచ్చును. అలసిపోయిన కార్మికులకు విశ్రాంతినిచ్చి, ఆరోగ్యకరమైన పానీయములు, తక్కువధరలో లభ్యమయ్యే కీతిగ విశ్రాంతి భవనములు, వాసియశాలలు, ఏర్పరచవచ్చును. అక్కడే వినోదమునకై నిరపాయకరమగు ఆటలు పాటలుకూడా ఏర్పరచవచ్చును. ఈ పనులన్నీ ఆకర్షనంతుగాను, ఉత్తేజవంతంగాను ఉండి కార్మికముష్కరణకు తోడ్పడుతవి. అహింస ద్వారా స్వరాజ్యం సంపాదించడమనేవి భోకంలో అపూర్వమైన నాధన. ఈ నాధనలో నాణవిలువలుపోయి, కొత్తి విలువలు వస్తవి. హింసామార్గములో ఇట్టి సంస్కరణలు నాధనలు ఉండవు. హింసయందు చమ్రకము ఉన్నవారు. తమ అసహనంచేత, మరి, అన్యసంచేతికూడ, ఇట్టి నాధనలను పనికిరానిచానిక్రింద జమకట్టి కత్తిరుకు త్రోసేస్తారు. శాశ్వతము, నిర్దుష్టమునైన విముక్తి లొపలనుండి అనగ, అంత రాత్రి వారిశుభ్యమునుండి, వస్తుందనే సంగతిని వారు మరిచిపోతారు. నిర్మాణకార్యకర్తలు తమకృషివల్ల మద్యనిషేధమునకు మార్గమును సరిచేసి తద్వారా గవర్నమెంటు దానిని అమలుచేసేపనిని బహుసుఖపు చేస్తారు.

(నిర్మాణకార్యక్రమం : 1941 : పేజీ 10, 11)

—: జూదము :—

జూద మనేది గుజరాతుగ్రామాలలో ఎంతటి దారుణమరంతకార్యాలను జరిపిస్తున్నదో, ఆ సంగతులన్నీ సర్దార్ సతేలు, ఆయనవాలంటీర్లు నా చెవులుచిల్లుపడేటట్లు చెప్పి

చెప్పియున్నారు. ఈ దుర్మ్యహం దావాగ్నివలె వ్యాపిస్తున్నది. పనిచేయకుండు సులభంగా క్షణంలో వాగ్ధ్వంసమైపోవాలనే ఆతురత ప్రతిజ్ఞాపాదనలోను చిహ్నీకరించుచున్నది. “ఏదో వస్తువుకు ఈర్ష్య నూ టై-ట్టుధర ఇంత డింబుంది చూడు, అని కందెంవేస్తాడుబ; అది నిజమైతే, వాడికి కబ్బు ఊరికే వచ్చిపడుతుందట! ఘోరి ఎల్లయ్యకు ఈ విధంగా లక్షలు వచ్చిపడ్డాయి; నేనుమాత్ర మెందుకు ఒకచెయ్యి చూడకూడదు అని ప్రతివాడు ఈజాదంలోకి దిగుతాడు, పోయి సరాసరి గోడులో పడతాడు. ఒకప్పుడు ప్రకాంతంగా హాయిగా ఉన్న కొంపలలో ఈరీతిగా శాంతి నాశమై పోయింది.

దాని కే పేరైనా వెల్లుదురుకాక, ఈ వ్యసనం స్పష్టి ప్రారంభంనుండి ఉన్నట్లే ఉన్నది. దాని రూపం పెద్ద మారిడిండవచ్చుకాని అసలు వస్తువు మారలేదు.

జాదం ‘లా’ ప్రకారం నేరమే కావచ్చుకాక. కాని, ప్రజలుకూడ తోడ్పడనిది ‘లా’ ఒకటి ఏమీ చెప్పలేదు. కనుక, దేశసేవ చేయబానిస కార్యకర్తలందరు ఈ జాద మును మాన్పడానికి సత్వరమే పూనుకోవాలి. ఏ ప్లేగో, భూకంపమో వస్తే ఎలా తక్షణమే నివారణకు పూనుకుంటావో అలా పూనుకోవాలి. ఈ చెడుగును సమూలం పెరికి వేసే వరకు వాడు నిద్రపోరాడు. ప్లేగు, భూకంపం కంటె కూడ జాదం ఘోరమైన చెడుగు, ఎందుకంటే, అది లోపల ఆత్మనే నాశనం చేసివేస్తూంది. ఆత్మలేనిమనిషి భూమికి

దాకమే స్నేగును బూకంపాన్ని నివారించడం కంటే, జూదాన్ని నివారించడం కష్టమే. స్నేగుగాని బూకంపం కాని వస్తే “అయ్యో. మమ్మని రక్షించండి” అని బాధితులు మనలను కోరుతారు. కాని, జూదగానికంటే అల్లు కోరరు. ఈ జూదాన్ని వాచే అపర్యాయంతో తమనైక అహ్వనించుకొని, వారంతటవాచే దాన్ని కైగిల్చుకుంటారు. తాగిగుడు మాన్పించడం ఎంతకష్టమో జూదాన్ని మాన్పించడంమాడ అంతకష్టమే. కనుక, ఈపని ఏటికి ఎదురేలే. అయినాననే దీనిని నాధించితీరవలసిందే.

(హరిజన్: 15-6-1936)

గుర్రపుపందెములపంగతి నాకు ఏమీ తెలియదు. దాని పల్లకలిగే మప్పలితాలు తిలచుకుంటే నాకు ఎల్లప్పుడూ కంపం కలుగుతూ ఉంటుంది. గుర్రపు పందెములో చాలా మంది నాశనమైపోయిన సంగతి నే నేరుగుచును.

(యంగ్ ఇండియా: 27-4-1931)

అనేక ఇతరవ్యసనాలవలెనే. గుర్రపు పందెములవ్యసనం కూడ మనకు పాశ్చాత్య దేశాలనుండి సంగ్రహించినదే. నాకు అధికారమే ఉంటే, దీనికి ‘లా’ ఇస్తున్న రక్షణను వెంటనే తొలగించి వేస్తాను. మంచిగుర్రాలను పెంచడానికి గుర్రపుపందెములు అవసరమని కొందరు వాదిస్తుండగా విన్నాను. దీనిలో నిజం ఉండవచ్చుకాక. అయితే నే నొక్కటి అడుగుతా - దానిలో జూదమనే భాగం లేకుండ ఈ

గుర్రపువందెములు నడిపించడానికి వీలులేదా? జాడపుభాగముకూడ మంచిగుర్రాలపెంపకానికి అవసరమా?

(మరిజన్: 4-9-1937)

8

స్త్రీలు.

ఆచారప్రకారం చట్టముప్రకారంకూడ స్త్రీ అణచి పెట్టబడినది. ఈ ఆచారముచుకాని చట్టమునుకాని నిర్మించుటలో స్త్రీకి దాగం లేకుండపోయినది. అహింసపై ఆధారపడజీవితవిధానములో తన మంచిచెడ్డలను రూపొందించుకొనుటకు పురుషునకు ఎంత హక్కు ఉండునో స్త్రీకికూడ తన మంచిచెడ్డలను రూపొందించుకొనుటకు అట్టి హక్కు ఉంటుంది. అయితే, ఇట్టి అహింసాసంఘంలో ప్రతిహక్కు త త్పూర్వమాచరింపబడిన విధివల్లనే ఉద్భవిస్తుంది. కనుక, సాంఘికనియమములనేవి స్త్రీపురుషు లుభయుల సహకారముతోను రూపొందవలసి ఉంటవి. పై నుండి ఎవరో ఈనియమములను బలవంతంగ రుద్దరాదు. ఈసత్యమును పురుషులు స్త్రీలవిషయంలో తాము ప్రవర్తించే ప్రవర్తనలో పూర్తిగ గమనించడంలేదు. స్త్రీలు తమకు మిత్రులు, సహచరులు అని గ్రహించడానికి బదులుగ తాము వారిపై అధికారులము ప్రభుత్వము అన్నట్లు పురుషులు భావిస్తున్నారు. స్త్రీలను ఉద్ధరించడంలో వారికి చేయూత నివ్వడ మనేది కాంగ్రెసు శార్థకర్తలకు గౌరవప్రదమైన అవకాశము. పూర్వకాలంలో

“బానిస”లని ఉండేవాళ్ళు. తాము స్వతంత్రులమనికాని, ఎన్నటికైనా తాము స్వతంత్రులము కావలసియున్నదనికాని పాపము! ఈ బానిసలు ఎరుగకుండిరి. మనస్త్రిబుకూడ దాదాపు అట్టిసితిలోనే ఉన్నాడు. బానిసలకు స్వతంత్రము ప్రసాదించబడగానే, “అయ్యో! ఏమిచేయడమిది బెంగపడడంనాగించారు. తాము పురుషులకు బానిసలే అని స్త్రీలకు చాలకాలం నుండి నూరిపోశారు. స్త్రీలును తమస్వముగూర్చి తాము కూడ అట్లే భావించుకుంటున్నామని ననుక, ఈ బానిసస్థితినుండి వారిని తప్పించి, స్త్రీలు తమ పూర్తిహోదాను తాము గ్రహించేటట్లు చేయడం కాంగ్రెసువారి ముఖ్యకర్తవ్యం. పురుషులతో సమానులుగ తమ కర్తవ్యభాగములు తాము నిర్వహించగలిగేటట్టుగ కాంగ్రెసువారు స్త్రీలకు చేయూత నొసంగవలెను

మన మనస్సును దృఢంచేసుకుంటే, ఈ మార్పుతేవడం సులభం. కనుక, కాంగ్రెసువారు ఈమార్పును తేవడం మొట్టమొదటగ తమతమ ఇండ్లతోనే ప్రారంభించాలి. వారు తమ భార్యలను ఆటవస్తువులుగా, కామత్పత్తికై ఏర్పడ్డ సాధనములుగా ఎంచరాదు. తమతోపాటు దేశసేవ చేసే సహధర్మచారిణులుగ గౌరవవృత్తితో చూచుకోవాలి. ఇంతవరకు ఉదారమైన విద్య చదువుకొనని స్త్రీలు ఇక ఈదృష్టితో తమభర్తలనుండి చెప్పదగినంత చదువును చదువుకోవాలి. తల్లులు, కుమార్తెలుకూడ ఇట్లే తమవారి నుండి చదువుకోవాలి.

భారతదేశపు శ్రీలంకానుకూలమైన నింతవరకు చెప్పిన దంతా ఒకపక్షముగానే ఉన్నదని నే నిక్కడ వేరే చెప్ప నక్కరలేదు. దీనికి కేంద్రపక్షముకూడ ఉన్నదనే సంగతి నే నరుగకపోలేదు. ఆనగ, గ్రామాలలో చాలా సంవత్సరాలలో శ్రీలే పురుషులకు ఏ విషయంలోనుకూడ తీసిపోకుండా ఉన్నారనిపిస్తే, కొన్నికొన్నిసందర్భాలలో శ్రీలు పురుషులపైనే అధికారం చెలాయిస్తూ ఉంటారనిపిస్తే, నాకు బాగా తెలుసు. కాని బయటనుండి నిష్పక్షింగా చూసేనాటికి, ఆచారరీత్యా చట్టరీత్యా, ఇండియాలో శ్రీలకుగలస్థితి మొత్తంమీద బాగాలేదనే కనిపిస్తుంది. అందువల్ల ఆస్థితిలో సమూలమైన మార్పు అవసరమనికూడ తోస్తుంది.

(నిర్మాణకార్యక్రమం: 1941 - పేజీలు 17, 18)

9

కులమతసమైక్యత.

ఇట్టిసమైక్యత కావాలని అందరూ అంటున్ననూలే. కాని, సమైక్యత అంటే, పైనుండి నెలకొల్పబడే రాచకీయపు సఖ్యతకాదు. సుదీర్ఘముగ హృదయైక్యత కావాలి. దానికి మొట్టమొదటగా విధి కావలసిన దే మంటే:- ప్రతికాంగ్రెసు మనిషి ఆతడే మతస్థుడైనానో, తనవ్యక్తిలో అన్నిమతములకు తాను ప్రతినిధిగ అయిపోవాలి. హిందూ, ముస్లిమ్, క్రైస్తవ, పారశీ, యూదు వగైరా అన్నిమతములకు తాను ప్రతినిధి అయిపోవాలి. హిందూ, 'నాన్ హిందూ' అనే భేదం

కూడ లేకుండా అన్ని మతములను తనలో సమైక్యత పొందించు కోవాలి. హిందూస్థాన్ లోగల కోట్ల ప్రజానీకంలో ప్రతి వానితోకూడ తనకు ఐక్యతాస్ఫురణ కలగాలి. ఇది నాధించు కోవాలంటే, ప్రతి కాంగ్రెసుమనిషి తదితర మతస్థులతో సన్నిహితస్నేహము అలవర్చుకోవాలి. తన మతమంటే తన కెంత గౌరవమో, ఇతరులమతమునెడకూడ తనకు అట్టి గౌరవమే ఉండాలి. (నిర్మాణకార్యక్రమం: 1941 - పేజీ 8)

10

అస్పృశ్యతానివారణ.

అంటరానితన మనేది హిందూమతంలో భాగం కాక పోవడమేకాక, అది దాని నంటుకొన్న స్త్రీగు అని కూడ చెబుతాను. కనుక, దానిని నిర్మూలించుట ప్రతిహిందువు యొక్క విధాయకకృత్యమైయున్నది. అది పాపమని తలచే ప్రతిహిందువుడు దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. ఎట్లంటే: అంటరానివా రనే వారితో సోదరభావం కలిగించు కోవాలి; ప్రేమభావంతో, సేవాభావంతో, వారితో కలిసి మెలిసి తిరగాలి; అట్టి పనులవల్ల తాను పవిత్రుడనగుచున్నట్లుగ ఎంచుకోవాలి; యుగములతరబడి బానిసత్వంలో పడియుండినదాని ఫలితంగా వారిలో ఏర్పడ్డ అజ్ఞానమును, ఇతర చెడుగులను వారు తొలగించుకునేట్లుగ, ఓర్పుతో వారికి తోడ్పడాలి; తనతోడి హిందూకులస్థులుకూడ ఇట్లే చేసేటట్లు ప్రోత్సహించాలి.

(ఎరవాడామందిరంనుండి: 1945 - పేజీ 82)

హిందూమతంమీదనున్న ఈ మచ్చను తొలగించు కోవలసిన అవసరాన్నిగురించి, నే నీ నాడు ప్రత్యేకంగా విశదీకరించి చెప్పవలసిన పనిలేదు. ఈ విషయంలో కాంగ్రెసువారు చాలా పని చేసియున్నమాట నిశ్చయమే. అయితే చాలామంది కాంగ్రెసువారు ఈపనిని ఎక్కువగా రాచకీయప్రయోజనపుదృష్టితో చేశారని మాత్రం నేను చెప్పవలసినవచ్చినందుకు విచారిస్తున్నాను. అసలు హిందూ మతమనేది బ్రతికియుండాలంటే, హిందువులీ పనిచేయడం అనివార్యమైన విధి యనే దృష్టితో చేసినవారు తక్కువ. ప్రతి హిందూ కాంగ్రెసువాదియు ఈసమస్యను రాచకీయ ప్రయోజనపుదృష్టితోకాక, ఇది స్వతస్సిద్ధమైన ధర్మ కార్యంగా చేపట్టేయెడల, సనాతనవాదులను ఇప్పటికంటే హెచ్చుగ దోవలోకి తీసికొనిరావచ్చును. సనాతనవాదులతో కయ్యానికి దిగేధోరణిలో మనముఉండరాదు. అహింసవాదుల కిది తగదు. క్షేమాభివృద్ధి కోసం ప్రవర్తించడమే అహింసా పరులకు ఉచితమార్గము. ఇక, హరిజనులతో సోదరభావం కలిగి, వారి కష్టమే మనకష్టంగా భావించుకొని, వారితో ఏకమైపోవాలి. దిక్కులేని స్థితిలో వారికి మనము తోడ్పడాలి. వారి కేర్పడియున్నంత ఘోరమైన ఈ దీనస్థితి * ప్రపంచంలో ఎక్కడను కానరాదు. ఈపనిచేయడం

* అయితే, అమెరికాలో నీగ్రోలస్థితి ఏమిటి? ఎవరిది ఎక్కువ దీనస్థితి? హరిజనుల కేసును గాంధీగారిచ్చట అతిశయోక్తిగ చెప్పారని తోస్తుంది. (మా.స)

ఎంతకప్పుడో నాకు అనుభవంలో తెలుసు. అయితే, ఇది తప్పదు. స్వరాజ్యసాధనిర్మాణములో ఇదియొక ముఖ్య ఘట్టము.

(నిర్మాణకార్యక్రమం: 1941 - మే 9, 10)

11

ఆర్థిక సమత.

నిర్మాణకార్యక్రమములజాబితాలో దీనిని (ఆర్థికసమతను) ఆఖరుపద్ధతగ చేర్చుచున్నాను. అంటే తక్కినవాటి కంటే ప్రాముఖ్యతలో ఇది ఆఖరుదనికాదు అహింసమీదే ఆధారపడే స్వరాజ్యానికి అసలు కీలకమే ఇది. ఆర్థికసమత వోసు పనిచేయడమంటే, ధనకష్టానికి, కార్మికవర్గానికి మధ్య నిరంతరం నాగుతున్న స్పర్ధను అంతంపొందించడ మన్నమాట. దీనికై రెండుపనులు చేయవలసిఉంటుంది. ఒకటి: దేశముయొక్క సంపదలలో హెచ్చుభాగం నేడు ఏ వొలదిమంది ధనికులచేతులలోనో గడ్డకట్టుకుపోయియున్నది. ఇట్టి వీరివందరిని క్రిందికి దిగగొట్టాలి; ఇక, రెండవది: తిండికి బట్టకుకూడ కరవైన అశేషజనాన్ని పైకి లేవదీయాలి. అప్పుడు అందరూ సమలైవెల్ లోకి వస్తారు.

నా ట్రస్టీసిద్ధాంతాన్ని చూచి చాలమంది పరిహసిస్తున్నారు. అయినాకాని, నే నా సిద్ధాంతాన్నే పట్టుకొని వదలదలచడంలేదు. చానిని సాధించడం కష్టమనే మాట నిజమే. అయితే, అహింసకూడ కష్టమేకద.

ఆర్థికసమతను అహింసామార్గంగా నాధించడమనేది ఇంకా నాథన రూపంలోనే ఉండికాని, పరిపూర్ణమైన సిద్ధాంతికిరా లేదు. “ఆర్థికసమత అంటే ఇదిగో” అని చాని సంపూర్ణ సిద్ధాంతరూపమును చూపించడానికి ఇంకా మనకు తాహతురా లేదు. కాని, ఈపద్ధతి - ఈప్రయోగం - నెమ్మది నెమ్మదిగానే కానిండు సవ్యమైన దిశగానే నడుస్తున్నదను మాటమాత్రం సత్యం. పని సవ్యమైన మార్గంలోనే బయలు దేరిందని చెప్పవలెను. అహింసావిధానమనేది ఎదుటివాని మనస్సుమార్చడమే కనుక, మార్పు ఒకసారి కనుక కలిగిందంటే, అది ఎన్నటికీ చెడరక, శాశ్వతంగానే ఉండిపోతుంది.

అహింసామూలకమైన స్వరాజ్యం తెల్లవారేబుప్పటి కల్లా అధాత్తుగ ఆకాశంనుండి ఊడిపడదు. అందరూ ఏకమై ఒక్కచెయ్యిగనేసి ఈ స్వరాజ్యసాధాన్ని ఒక్కొక్కరాయిగా కట్టుకురావలసి ఉంటుంది. ఈ దిశగ్ మనము కొంత చెప్పుకోదగిన దూరం నడచినచ్చాము. కాని, ఇంకా ఎంతో దూరం, ఎంతో శ్రమకోర్చి నడిస్తేనేకాని మన కా సర్వోదయస్వరాజ్య శిఖరశృంగపుడీధితులు గంభీరకాంతులు గోచరముకావు

(నిర్మాణకార్యక్రమము: 1941 - పేజీ 21, 22)

అహింసద్వారా సంపద సమానంగా పంపిణీ జరగడమనేది ఏల్లా జరుగుతుందో కొంచెం ఆలోచించి చూద్దాము. నీనికి మొట్టమొదటిమెట్టు ఏమంటే, ఈ ఆదర్శాన్ని తనజీవి

తనలో భాగంగా చేసుకొన్నవ్యక్తి మున్నందుగ తన సొంత జీవితపు నడకలో తగు మార్పులు చేసుకోవాలి. ఇండియా యొక్క పేదరికాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, ముందు తనకోరికలను, అవసరములను బాగా, శక్కువలోకల్లాతక్కువగ, తగ్గించివేసుకోవాలి. తన సంవాదనయానత్తు దోషరహితముగా న్యాయార్జితముగ ఉండేటట్లు చూచుకోవాలి. భరల ఊహల మీద బేరాలునాగించి (స్పెక్యులేషన్ మీద) శేరగా, తేలికగా, డబ్బుపోగుచేసుకుందామనే మరాళాపద్ధతులు మానివేసెయ్యాలి. తనజీవితములో చేసుకున్న ఈ మార్పునకు అనుగుణముగా తాను కాపురముండే ఇల్లు పద్ధతికూడ మార్పుకోవాలి. తన నిత్యజీవితపుప్రతిరంగంలోనుకూడ ఎంతో నిగ్రహమును ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. తన సొంత జీవితమును నడుపుకునే పద్ధతి నిల్లు శక్తివంచనలేక మున్నందుగ మార్పుకొన్నవాడే తనతోడి కార్యకర్తలకు, తన ఇరుగువారికి ఈ ఆదర్శమును బోధించుటకు అర్హుడగును.

(హరిజన్: 25-8-1940)

అహింస - ఒకసాధనము.

విద్వేషమును విద్వేషముచేకాక, ప్రేమశక్తులను కేంద్రీకరించి ఎదుర్కొనుటచేతనే ప్రజలను నా అభిప్రాయములోనికి మార్చుకొందును. ఈ రకమైన అహింసద్వారానే దేశములో ఆర్థికసమతను నేను తీసికొని రాగలను. సంఘంలో యానన్దండి నా అభిప్రాయానికి సచ్చేదాకా నేను ఆగను. ముందుగ ఆపనిని నేనే భాగం

భిస్తా. నామట్టుక: నేను యాభై మోటారుకార్లు పెట్టుకొని, వందయకరాలభూమి పెట్టుకొని, ఆర్థికసమత తెస్తానంటే, అది అయ్యేపనికాదని నేరుగా చెప్పనక్కరలేదుకదా. ఆర్థిక సమత నేను దేశంలో తేవాలంటే ముందుగ నేను దేశంలో పేదవానికన్న పేదవాడుగ ఉండేస్థితికి దిగిపోవాలి. గత యాభై ఏండ్లపై కాలమునుండి నేను చేయయత్నించుచున్న పనే ఇది.

(హరిజన్: 31-3-1946)

మురికిపద్ధతుల ఫలితం మురికిగానే తేలుతుంది. రాజకు రైతుకు మధ్య సమత్వం తేవాలంటే, రాజులకాయకొట్టి వేయడంవల్ల వస్తుందా? ఎన్నటికీ రాదు. అట్లే, మామూలు కురు కూలీవాసికిమధ్య సమత్వం తేవాలంటే, మామూలు కారుల నరికివేస్తే వస్తుందా? అసత్యంవల్ల సత్యమును చేరలేము.

కనుక, సత్యసంధులు, అహింసాపరులు, నిర్మలహృదయులు అయిన సోషలిస్టులే ఇండియాలో కాని, ప్రపంచంలో కాని నిజమైన సోషలిస్టుసమాజాన్ని స్థాపించగలరు.

(హరిజన్: 13-7-1947)

—: ఉపసంహారం-ముందుకుపురోగమించండి :—

మనము నిత్యము వాడుకునే 'నీరు' అనే ఆ ఒక్క చిన్న వస్తువులో ఎంతటి మహోత్కృష్టమైన శక్తులు ఎన్ని అసంఖ్యాకముగ నిండినవిడీకృతమైయున్నవో మన మిప్పుడే

ఇంకా నిజంగా తెలిసికోలేకుండానే ఉన్నాము. ఆపీటియొక్క కొన్నికొన్ని శక్తులు చూస్తే మన కెంతో ఆశ్చర్యంకలుగుతుంది. అట్లే సూక్ష్మోతిసూక్ష్మమైన అహింసలోకూడ ఎంతటి శక్తులు దాగియున్నవో ఎవరికెరుక! కనుక దానిని అంత తేలికగా చూడకుండుముకాక. దానియందు దాగియున్న ఆ మహాశక్తు లేమిటో కనుక్కోడానికి మనము ఒప్పుతో, విశ్వాసముతో ప్రయత్నింతుముకాక. మనము వ్యతిరేకించిన ఈకొద్దికాలంలోనే ఈ అహింసాశక్తియొక్క ప్రయోగం ద్వారా ఏవో కొంత విజయము సాధించగలిగాము. అయితే, ఇనొక పెద్ద విజయముగ నేను భావించడం లేదు. అంతేకాదు, అహింసలో ఇనొక ప్రయోగమని పేరు పెట్టడానికికూడా ఇంకా జంకుతునే ఉన్నాను. మనము పురాణములలో చదివిన సంగతి ఒకటి జ్ఞాపకం వస్తున్నది. రామునిపేరు చెబితేనే సముద్రంలో (వారధికట్టడానికి) రాళ్ళు ముణగకుండా తేలినవట! అట్లే, అహింస పేరుతో నాగించిన మన ఉద్యమం దేశంలో మేల్కొల్పు కలిగించి, మనను కొంత ముందుకు తీసికొనిపోయినది. అచంచల భక్తి విశ్వాసములతో ఈ అహింసాప్రయోగము నాగించేవారు ఇంకా ముందుకు ముందుకు నాగిపోతూ ఉంటే దానిలో గర్భితమైయున్న ఎంతలెంతలేసి శక్తులు ఇంకాఇంకా వైకి ఉద్భవించి వస్తవో ఎవరికెరుక!

(హరిజన్: 28-7-1940)

మొదటిభాగం సమాప్తి.

సర్వోదయము

ఎనిమిదవ విభాగము

నూతన విప్లవము.

1

—: నూతన విప్లవము :—

(శ్రీ వి నో బా)

విప్లవాత్మకమైన కార్యక్రమం కావాలని ప్రజలు అంటూఉంటారు; రక్తపాతంలేనిదే అట్టి విప్లవం రానేరదని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఈ వాదం నేను ఒప్పుకొనను. రక్తపాతంలేనిదే విప్లవం రాదనేవారు నిజంగా విప్లవవాదులు కారు. వారు “ఉన్నదున్నట్లుగ ఉండనీ” అనేవారే. వారునిజంగా కోరేది విప్లవంకాదు; సుఖపడుతున్నవాళ్ళు కష్టపడాలనీ, కష్టపడుతున్నవాళ్ళు సుఖపడాలని, ఇదీ వారు కోరే కోర్కె.. ఒకరికొకరు చోటులుమార్చుకోవాలనే వారి కోరిక. ఇది విప్లవం అవుతుందా! ఈ పద్ధతిలోఒకరిచోటికి ఇంకొకరు రావడమే అయిందికాని మొత్తంమీద వచ్చిన మార్పేమి? మొత్తంమీద దుఃఖమనేది (ఎవరికిగాని) లేకుండా చేశారా? చేయలేదు కద. ఎవరికో ఒకరికి దుఃఖం ఉండనే ఉందికద. అందుకనే లోకాన్ని “ఉన్నది ఉన్నట్లు ఉండనీ

అనే వాళ్లే పీరు" అని నేనంటున్నాను. మినహాయింపు లేకుండా, అందరికీ, సుఖమును కలిగించడమనేదే 'విప్లవం' అవుతుందికాని, కొందరికి ఎలాగూ దుఃఖం మిగల్చడం అంటూ వస్తే, అది విప్లవం కానేరదు. 'సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు' అనేదే సర్వోదయం. నేను సర్వోదయవాదిని కనుక ఏ ఒక్కరికీకూడా దుఃఖం ఉండకుండా, అందరికీ సుఖం ఉండాలనేదే నామతము. అందువలననే నేను నిజమైన విప్లవవాది నంటాను. సంఘాన్ని రెండువర్గాలుగా చీలదీయాలనేవారు తమ్మును తాము 'కమ్యూనిస్టులు' అని పిలుచుకుంటే పిలుచు కొననికాక; నిజానికి వారు 'కమ్యూనిస్టులు' అని అనగా (పాక్షికమైన వర్గదృష్టి కలవారని) నేనంటాను. 'ఎక్కువ మందికి ఎక్కువసుఖం' అనేది పాశ్చాత్య దేశస్థుల మతం. ఈ ధోరణిలోనే వారు పుట్టి పెరిగారు. కాని మన భరతఖండ ములో బిడ్డలకు పసితనంనుండికూడా 'సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు' - అనగ అందరికీ సుఖం ఉండాలనేసూత్రం నూరి పోశారు. క్రియలో అందరికీ సేవచేయడానికి శక్తిలేక, కొద్ది మందికే చేసినప్పటికీ, ప్రతి భారతీయుని మనస్సుసూత్రం అందరినీ ప్రేమించవలసినదనియే ప్రబోధము పొందుచున్నది. బహుజనము కష్టపడుతుంటే త త్ఫలితములను ఏ కొద్దిమంది యో హాయిగ అనుభవిస్తూఉండే కాలం లోకంలో ఒకప్పుడు ఉండెను. ఇప్పుడు జరుగుచున్నదేమంటే ఆ కొద్ది మందిని అణచిపెట్టి, బహుమంది సుఖపడాలనిచూస్తున్నారు. కాని ఇండియాలో జరిగినది దీనికి తల్లకిందులు. ఇక్కడ మనకు చేయబడిన ఉపదేశమేమిటంటే, "ఇతరులు నీకెల్లు

చేయవలెనని కోరుకుంటావో, నీవు ఇతరులకు అట్లు చేయవలెను.” దీనినే “అత్మోపన్యము” అని భగవద్గీత చెప్పుచున్నది.

ఈ ఉపదేశమును పునాదిగా చేసికొనియే, యావత్తు సంఘమును మార్చివేయాలని నాకోరిక. అందువల్లనే, నా మార్గము విక్లవమార్గమంటున్నాను. పువ్వుకండకుండ తేనెటీగ పువ్వులోని తేనెను తీసుకొంటుందికద. నేనును అట్లే ఇతరులకు హానికలుగకుండ నా ఉద్దేశ్యం సాధించాలని నాకోరిక. హృదయపరివర్తన సూత్రంమీద నమ్మకంఉంటే మన మీ పనిని సాధించవచ్చును. కనుక, నేనుకొత్తగా ఇప్పుడేమీ చేయడంలేదు. మన పూర్వములు మనకు చెప్పిన దానినే చేస్తున్నాను. అహింసద్వారా ఇట్టి విప్లవాన్ని మనము ఇండియాలోనేకనుక తేలేకపోతే, ప్రపంచంలో ఇతరతా ఏదేశంకూడ తేలేదు. ఇందును గురించి నాకెట్టి సందేహంలేదు.

(హరిజన్: 15-12-1951)

నేడు సాగుచున్నసూత్రం మెజారిటీపరిపాలన. ఆ మెజారిటీ అనేదానికి మంచి చెడ్డా వివేకం ఉందా లేదా, దానికి సద్బుద్ధి, సత్ప్రవర్తన ఉందా లేదా, అనే ప్రశ్నతో సంబంధమేలేదు. ఇట్టి మెజారిటీపాలన వట్టి పశుబలప్రయోగం కాదా? మెజారిటీపరిపాలనకు, ధనాధికారమునకు, సైనికపాలనకు తేడా ఏమిటి? ఇదంతా కేవలం పశుబలప్రయోగంకాక మరేమి? (హరిజన్: 17-1-1953)

ప్రతివాడు చేయవలసిన సవ్యమైన పని ఒకటే. అదేమంటే—
తన ఇచ్చును తనమీదనే డెలాయించుకోవాలికాని, ఇతరుల
మీద ఎన్నడూ రుద్దకుండ ఉండే నిగ్రహమును తన కివ్వవల
సినదని ప్రతివాడు భగవంతుని పార్థింపాలి. తన ఉద్దేశం ఇతరు
లకు నచ్చితే వాని దానిని ఇచ్చాపూర్వకంగా స్వీకరిస్తే
స్వీకరించనికాక అప్పుడది తనకు సంతృప్తినిస్తే ఇచ్చుగాక.
మంచిదే. కాని తన ఇచ్చును ఇతరులమీద బలవంతంగా—
తదితరుల మేలుకొరకై యెనా సరే—చుద్దే ప్రవృత్తి తనకు
లేకుండవలె ననియే ప్రతివాడు పార్థింపుకోవాలి. తన
భావాలు ఇతరులకు నచ్చినవా లేవా అనే సంగతి ఆలోచించ
కుండానే, వాటిని వారిమీద బలవంతంగా రుద్దాలని ప్రజలు
ఎంతకాలం అనుకుంటారో అంతకాలం లోకానికి దురవస్థ
తప్పదు. హింసలు, దౌర్జన్యములు, ప్రపంచయుద్ధములు
సామ్రాజ్యతత్వములు, వీటినిజాలు ఎన్నడూ నశింపుకావు.

అందరూ అన్ని సంగతులు బాగా తెలుసుకొని ప్రజలు
వారంతటవారే సత్పథంలో నడవగలిగేవరకు ఓపిక పట్టడానికి
కొందరు ఇష్టపడడంలేదు కనుక, వారనే దేమంటే—
“మంచి సాంఘికపద్ధతి నొకదానిని రూపొందించి తయారు
చేసి, అందరూ దానిని అనుసరించవలెనని నిర్బంధించాలి,
ఇదే మేలైన పద్ధతి” అని వారంటున్నారు. ఇలాచేస్తే ప్రజలకు
శిక్షణ క్రమక్రమంగా అదేవస్తూ ఉంటుంది” అనికూడ
అంటున్నారు. “ప్రజలకు ఎంతకాలమని ఇలా చెబుతూ
కూర్చుంటాము, ఈపద్ధతి లాభంలేదు” అని ఇట్టివారు నిరాశ

నిప్పుహా చెందియున్నారు. అందుకనే ఈపద్ధతి మానేసి ఆయుధాలు పెంచుకోవడంలో ఎక్కువ ఆశ, హుమారు చూపిస్తున్నారు.

దీనికి బదులుగా వినోబాగారు చెప్పే జే మంటే:—
ఒకపద్ధతి ఒక కొన్నాళ్ళు బాగా పనిచేసినట్టు కనిపించవచ్చు గాక, కాని దానికి పునాదిగ ప్రజల విజ్ఞానము సమ్మతి అనేది లేకపోతే త్వరలోనే దానియెడల అసంతృప్తి విముఖత వర్పడుతుంది; “ఛీ ఇదిబాగాలేదు దీనికి బదులు ఇంకొకపద్ధతి కావాలనే” గోల పుట్టుతుంది. ఈ రీతిగా పాతదిపోయి కొత్తది, ఆ కొత్తదిపోయి మరియొక కొత్తది, అంతులేకుండా ఈ విషయక్రమం తిరుగుతునే ఉంటుంది. ప్రజలు అన్నిసంగతులు తెలిసికొని, సమ్మతించిన మీదటనే రూపొందించబడిన పద్ధతి వీనిలో ఒకటికూడ కాకపోవడమే ఈ క్రిందుమీదులకు కారణము.

“ఎడమచెయ్యితీసి పురచెయ్యిపెట్టు” అన్నట్లు ఒక పద్ధతి తీసివేసి ఇంకొకపద్ధతి పెట్టితే ఏవో సత్ఫలితం కలుగుతుందనే భ్రాంతిని ప్రజలు మానుకోవాలి. దానికి బదులుగా ప్రజలను విజ్ఞానవంతులుగ జేసి, వారు అన్నిసంగతులు తెలిసికొని వర్తించేవరకు ఓపికపట్టుతూ మనపనిని మనం స్థైర్యముతో చేసుకుంటూ పోతేనే మేలని మనము నమ్మాలి. అట్టి నమ్మకంతో మన విధ్యుత్తధర్మప్రకారం మనము నడిచి పోతూనే ఉండాలి. గమ్యస్థానాన్ని చేరడానికి తుద కిదే అన్నిటికంటే దగ్గరదోవ అవుతుంది. ఏ సంగతిని కాని

పూర్తిగా తెలిసికొననిది దానిలోకి దిగకూడదు. మనయందుండే కేవలం గౌరవంచేతనో గుడ్డినమ్మకంచేతనో ఎవరైనా ఏపనైనా చేస్తే- అది మంచిపనే అగుగాక- మనంచూచి మురియకూడదు. భయంచేతనో ఇతరులకు లొంగిపోయియో కూడ ఏ పనీ చేయరాదు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునకు ఎంతో మంచి ఉపదేశం చేశాడు. కాని చివరకు ఏమన్నాడు? “యథేచ్ఛసి తథాకురు” అన్నాడు. ఇంతచెప్పానుకాని, ఇక, నీ కేది ఇష్టమో అదే చెయ్యి అన్నాడు. అదే నిజమైన ఆదర్శం. దీనినే మనం అనుసరించాలి. జలవంతమనేది ఎక్కడా పనికి రాదు. అప్పుడే మనము అహింస పునాదిగాగల స్వరాజ్యాన్ని నిర్మించుకోగలము. అప్పుడే శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుటకు ఆశించగలము. (హరిజన్ 7-7-1951)

~*~*~*~

సర్వోదయము

తొమ్మిదవ విభాగము

ఆర్థిక సమత

1

—: ఆర్థికసమత :—

(వినోబా)

పాకీవాడు, తల్లి, విద్యాగురువు - ఇట్టివా రింకెందరో చేసే సేవకు రూపాయలదానిపై సలలో విలువకట్టడం సాధ్యం కాదు. కనుక, ఉండవలసిన ధర్మమేమంటే, సంఘానికి హృదయపూర్వకంగా సేవచేసే వ్యక్తికి నిశ్చింతయైన జీవనాధారమునకు సంపూర్ణమైనహక్కు ఉండాలి. అట్లే, అట్టి భక్తితోనే, దేశమునకు సేవచేసే ఇండియా ప్రెసిడెంటుకు కూడ ఆతని భుక్తికి సరిపడ జీతమే ఉండాలి; ఆతడు చేసే సేవ బుద్ధివిశేషంచేత చేసేది అగుకాక - అయినా ఆయనకు అర్హత కడుపునిండ తిండికి మాత్రమే. పొలంలో పనిచేసే రైతుకు, నొట్లూ వీధులు ఊడ్యే పాకీవానికి, వలెక్కను దేని ఆధారముమీద కూలి (లేక జీతం) ఇస్తున్నామో, ఇండియాను యావత్తు పాలించే ప్రెసిడెంటుకుకూడ అదే లెక్కను జీతం ఇవ్వాలి. నేను సంఘానికి అచేకరకములైన సేవచేసి యున్నాను. ప్రాణిసరుగా, జడ్డిగా, రైతుగా, గ్రంథరచయితగా

ప్రతికా సంపాదకుడుగా, ఎన్నెన్ని తరహాలుగానో సేవచేసి యున్నాను. అయినా వీటిలో ఒకదానికంటే ఇంకొకటి గొప్పది గౌరవపడమైనది అని నే నెన్నడూ అనుకొనలేదు. దానిలో ప్రతిదానివల్ల నాకు ఆత్మత్వప్తి మానసికత్వప్తి సమానముగానే కలిగినది. వీటిలో శరీరశ్రమ మాత్రము సమానంగా ఉందని చెప్పలేను. ఈ శరీరశ్రమ ఒక్కొక్కతరహా పనిలో ఒక్కొక్కతరహాగా ఉంది. కాని, దానివల్ల మానసిక సంతృప్తిలో శూత్రం ఏమీ తేడా కనిపించలేదు. నాకు కావలసినదానికంటే ఎక్కువగా ఎవరన్నా ఇవ్వడలకు కంటే నాకు కంపరంగా ఉంటుంది. దానిని నేను స్వీకరించ జాలను. నాకు కావలసిన పెరుగుకంటే ఎక్కువపెరుగు నే నెందుకు తీసికోవాలి? ఎవరో తేరగా ఇస్తున్నారకదాయని తీసికునేదా? ఇది కూడనిపని. ఉండవలసిన సవ్యపద్ధతివమంటే * ఏరోజుకు కావలసిన ఆహారపదార్థం ఆరోజువరకే ఉండాలి. మరునాటికికూడా దాయకూడదు. చేసే ప్రతిపనికికూడ విలువ- ఆర్థిక, సాంఘిక, ఆధ్యాత్మికపు విలువకూడ- అన్నింటికి సమానంగానే ఉండాలి. ఆపద్ధతినై తేనే మనము “సామ్య యోగము”ను స్థాపించగలము.

సాగుబడిభూమి మొత్తమంతా అందరికి లెక్కప్రకారం సమానంగా పంచాలని కాదు నేను చెప్పేది. అంకెలువేసి

* “Give us this day our daily bread” ఓ దేవుడా! ఈరోజు రొట్టె మాకు ఈరోజున ఇమ్ము” అని ఏసుక్రీస్తు చెప్పిన ప్రార్థన కదే అర్థము. (మా. స.)

భాగహాకం చేస్తే వచ్చే సమానత్వం కాదు నేను కోరేది. చేతి అయిదువేళ్ళకు ఎట్టి సమత (సమానత్వం) ఉండో అట్టిదీ నేను కోరేది. ఈ అయిదువేళ్లు వాడవులో సమానంగా లేవు. కాని అవన్నీ సహకరించి పనిచేసి, ఎన్నెన్నో కార్యములను నాధించుచున్నవి. ఇంకొకసంగ తేమిటంటే ఆవేళ్ళయొక్క వాడవులో అసమానత యున్నప్పటికీ, అది అంత పెద్ద అసమానతకాదు. చిటికెనవేలు అంగుళం వాడవుండి, మధ్యవేలు అడుగుపాడుగు ఉందా? అంతతేడా ఉంటే అది తప్పే? కనుక దీనినుండి మనము నేర్చుకొనవలసిన నారాంశ మేమంటే, కేవలం గణితరీత్యా సమానత లెకపోయినా, మరీవిపరీతమైన అసమానత ఉండరాదు. అసమానతలోకూడ ఉచితత్వం ఉండాలి. చేతిఅయిదువేళ్ళలో ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కతరహాశక్తి, ఒక్కొక్కతరహా ప్రయోజనం ఉంది. అట్లే మనుష్యులలోకూడ ఒక్కొక్కనికి ఒక్కొక్క రకమైన శక్తి ఒక్కొక్క రకమైన ప్రయోజనం ఉంది. ఈ రీతిగా ప్రతివ్యక్తిలో స్వతస్సిద్ధముగ ఉన్న శక్తులన్నిటిని ప్రస్ఫుటం చేసి పెంపొందించాలి. ఇదే పంచాయితీ ధర్మమంటే.

(1-11-1957) తేదీన ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరిగిన సర్వోదయ మహాసభలో చెప్పిన ఉపన్యాసంనుండి- హరిజన్ (26-1-1952)

2

—: న్యాయమైన కూలి :—

(జే. సీ. కుమారప్ప)

పెట్టుబడి విధానపు ఆర్థికవ్యవస్థలో కూలివాడు డబ్బిచ్చి కొనుక్కునే వస్తువుగ, అమ్ముకునే వస్తువుగ ఎంచబడుతున్నాడు. మనిషిని రూపాయ అణాల వైపులో కిమ్మతు కట్టుతున్నారు. అదే కూలివాని కిచ్చే కూలిగా నిర్ణయమవుతున్నది. “ఆన్నింటికంటే మానవత్వమే ప్రధానమైనది” అనే మూలసూత్రము కేవలం విస్మరింపబడుతున్నది. ఒక ఇనుపచక్రాన్ని ఎట్టి హృదయంతో డబ్బు ఆవల పారేసి కొనుక్కుంటావో, కూలిఅనే మనిషినికూడ అట్టి హృదయంతోనే డబ్బు పారేసి కొనుక్కుంటున్నాడు షాహుకారు. కనుక, బాగా బేరంచేసి ఎంతతక్కువగ తగ్గించడానికి వీలుంటే అంత తక్కువగ అంతచవకలో కూలివాణ్ణి కొనుక్కోవాలని చూస్తాడు షాహుకారు. దోపిడీ విధానమంటే ఇదే. మనిషి కాయకష్టాన్ని తరీతిగా ఏదోబజారువస్తువులాగ చూచుకుంటున్నన్నాళ్ళు ఈ విధానం మారదు.

మనిషిని మనిషిగ చూడాలనుకొనే పద్ధతిలో మన ఆలోచనలన్నీ సాంఘికవిలువలమీద ప్రసరించాలి. అంటే దాని అర్థమిది:— మనిషికిచ్చే కూలి అతడు తయారు చేసిన వస్తువును బజారులో పెట్టితే, ఎంతధరవస్తుందో అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉండరాదు. మరి దానిని తయారుచేసిన

అమనిషి జీవనానికి ఎంత డబ్బు అవుతుంది అనే లెక్క మీదనే ఉండాలి. ఒక కల్లుగీతవాని సంగతి ఆలోచించండి. అతనికి తదితరమానవులకువలెనే మంచి పుష్టికరమైనతండి, పరిశుభ్రమైన గాలి వస్త్రాలు వచ్చే సమతులతో కూడిన ఇల్లు, గౌరవనీయుడయిన వారుడు తనబిడ్డల కెట్టేరీతిగా చదువు చెప్పించుకుంటాటో అట్టిరీతి తన బిడ్డలకు చదువు చెప్పించు కునే సౌకర్యాలు, ఇవన్నీ ఉండాలి. వీటి కన్నింటికీ లెక్క కట్టితే, ఆ కల్లుగీతగాని కుటుంబమునకు ఎంత డబ్బు కావలసి వస్తుందో, అదే వాడు పడే శ్రమకు కనీసపు ధరగ ఉండాలి. దీనికి తగ్గరాదు. ఈ లెక్క ప్రకారం నెలకు ఈనాటి పరిస్థితుల బట్టి - రు150-లు అవుతుందనుకోండి. మరి, మంచి పనిమీదయి హృదయపూర్వకంగా పనిచేసే గీతగాడు నెలకు చూకంలో ఎన్నివీశెల లేక ఎన్నిశేర్ల బెల్లం ఉత్పత్తిచెస్తాడో కూడా లెక్కకట్టండి. వానికష్టాతిముగా లెక్కచేసిన రు 150లను ఈ వీశెలమీద (లేక శేరులమీద) పంచండి. అలా పంచితే బెల్లం ధర మార్కెట్టులో నేరు 1 కి రు 1-2-0 వరకు కూడ పెంచవలసి రావచ్చుకాక. “అబ్బో! బెల్లంధర ఇంతా?” అని మనం కంగారు పడరాదు. ఎందుకంటే సాంఘికన్యాయం జరగాలంటే ఇదితప్పదు! దీనికి మనం జంకరాదు. గవర్న మెంటు కనుక ధరలు నిర్ణయించి సరుకులు అమ్మకానికి పూనుకుంటే, మధ్య లాభాలుపొందే కమిషన్ దార్లు వస్తారా లేందరో మాయమైపోతారు. వారితోపాటు వారు తింటున్న కమిషన్లయు లాభాలయు బరువులుకూడ సరుకుల ధరలమీద పడవు. ఈగీతిగా ధరలు నిర్ణయమైనప్పుడు.

ఇంతకాలంనుండి మధ్యదళారులుగనున్న పాహుకార్లయు మిల్లుదారులయు, విదేశీదిగుమతులయు పోటీలనుకూడ పీసి పారవేయవలసి యుంటుంది. మన వస్త్రాత్పత్తిదారుల జీవిత ప్రమాణమును హెచ్చుచేయాలంటే, ఇదొక్కటేమార్గం. వేరే మార్గంలేదు.

ఇదంతా ఆచరణయోగ్యమైన పద్ధతికాదని ఎవరు కాని తేలికగ కొట్టివేయరాదు. ఎందుకంటే, రష్యాలో ఇలాగే చేస్తున్నారు. ప్రపంచంలో దాదాపు మూడింట ఒక భాగం ఈ రష్యావారిపద్ధతినే ఆదర్శంగా అవలంబిస్తున్నారు. ధరల నిర్ణయవిధానమును ఈ రీతిగానే చేసి ప్రజల జీవిత ప్రమాణమును హెచ్చుచేయుటకు పూనుకొనుచున్నారు.

(గ్రామోద్యోగపత్రిక : జులై 1953 : పేజీ 41)

3

విచక్షణపూర్వక సమత :

(గుడ్డిసమత కాదు)

:— వినోబా :—

“సమానత్వం అంటే అందరికీ అయిదు యకరాలు ఉండాలి, అందరికీ ఇల్లు సమానంగా ఒకమాదిరిదిగానే ఉండాలి, అందరికీ సరిగా నాలుగుగజాలగుడ్డ ఉండాలి” అని కాదు. బ్రతకడానికి అవసరమైన వస్తువులన్నీ అనగా, గాలి నీరు, భూమి, మొదలైనవి అందరికీ సులభంగా సమంగా

అందుబాటులో ఉండాలనే అర్థం. ఇవన్నీ అందరికీ కావలసి సంతక లభ్యమైనవిమ్మట. ఎవరివద్దనైనా ఇంకా కొంచెం హెచ్చుగ మిగిలిఉంటే దానిని చూచి మనం చుప్పనాతితనం (అసూయ) నడనక్కరలేదు

విచక్షణతో కూడిన సమతయే మనకు కావాలి. ఇంట్లో ఉన్న అన్నంవ్వైతా ఆహారపదార్థాలన్నీటిని పిల్లలెంత మంది ఉన్నారో గణితప్రకారం లెక్కకట్టి అందరికీ సమంగా భాగించి, పంచిఇస్తుంకా తల్లి! పసిపిల్లకు పాలు మాత్రమే ఇస్తుంది; అంతకంటే కొంచెంపెద్దపిల్లకు కాసిని పాలు కాస్తరొట్టె ఇస్తుంది. అంతకంటే పెద్దవాళ్ళకు రొట్టెలుమాత్రమే ఇస్తుంది. ఇదే రీతిగా సంఘంలోకూడ విచక్షణ ఉండాలి. ఎవనికి ఎంత ఆకలుందో, ఎవడెంత జర్జించేసుకోగలడో ఇదంతాచూచి ఆహారం తనమగుణంగా పంచాలి. ఇట్లుకాక, బలాత్కారంచేత సమత్వం తెస్తామనే బట్టయితే చచ్చినట్లు అందరు ఒకేకొలత తిండి తినాల్సి వస్తుంది. ఇదా సమత్వమంటే! ఈరకం బలాత్కారపు సమత్వానికి మనము పూర్తిగ వ్యతిరేకులం. విచక్షణమీద ఆధార పడియుండే ఆధ్యాత్మికసమత్వం మనం కోరేది (హరిజన్ 20-12-1952).

సమత్వం—దయాదాక్షిణ్యము

(వినోబా)

పాతకాలపు కవులు, మతాలు, గురువులు అందరూ దయ దయ పేదవానిమీద దయచూపండి, అంటూ దయా

గుణమును ఎక్కువగ పొగడినదానిని ఈ కాలంలోని సమత్వ వాదులు కొందరు తేలికగ ఎక్కిరిస్తున్నారు. “మాకు ఎవరి దయా ఆక్కరలేదు. మాకు సమత్వమే కావాలి” అంటున్నారు వీరు. ‘దయ’ అనేది దయచూపే ఆమనిషిలో తాను గొప్పవాడననే అహంకారమును పెంపొందిస్తుంది అనికూడ అంటున్నారు.

దీనికి వినోబా గా రనే దేమంటే:-ఒకప్రక్క దయా గుణమును నిరసించుతూ సమత్వం తేవాలని కోరేవారు చాల పొరబడుచున్నారు. సమత్వానికి పనికివచ్చే ఒకానొక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక శక్తియొక్క ప్రయోజనాన్ని వారు అనవసరముగ కాలతన్నివేస్తున్నారు. అంతేకాదు అనవసరపు విరోధమును కూడా కల్పించుకుంటున్నారు. విరోధమనేది సమతకు అసమతకు మధ్యనున్న దేకాని, సమతకు దయాగుణానికి మధ్య లేదనే సంగతిని సమతావాదులు గ్రహించాలి. దయాగుణమును పెంపొందించుకున్న వారి పైతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులయొక్క యావత్తులాభమును తమ సమత్వోద్యమమునకు చేదోడుగ తెచ్చుకొని ఉపయోగపరుచుకోడానికే సమతా వాదులు చూచుచుండవలెను. (అంతేకాని, దానిని కాల తన్నివేయరాదు) దయాదాక్షిణ్య మనేది పనికిరాదని వారు మొగం త్రిప్పివేసికోనవసరంలేదు. పైగా ఇంతకాలంనుండి తాము చూపుచువచ్చిన ‘దయ’ అనేది సరియైన రకముది కాదని గ్రహిస్తూ అసలు రకమైన ‘దయ’ యేదో ‘ఆహా! ఇప్పుడు తెలిసికోగలిగా’ మని వారు తలచడం బుద్ధిమంతుల

అనుకూలంగా ఉంటుంది. పూర్వముభవమునుబట్టి సమత్వం స్థాపించడానునేదే నిజమైన “దయ” అని ఇప్పటికి తాము గ్రహించగలిగినందుకు వారు సంతోషించాలి. అసమానత రాజ్యంచేసేసంఘంలో పేదలయెడకాస్తకాస్తదయచూపించడమనేది గొప్పవిషయంగానే కనిపించవచ్చు. అది ఆ ఇచ్చే దాతకుకొంత ఆత్మత్వప్తినిస్తావచ్చింది. అయితే అదిచాలదు: నిజమైన దయ అనే అంతస్తును అది అందుకోలేదు నిజమైన ‘దయ’ అనేది సమత్వస్థాపనమొకదానినిలవలసియున్నది. సమత్వస్థాపనకై శృషి చేయబానిస వారు నేనుచెప్పిన పై పద్ధతిని అనలంబిస్తే దయాగుణ వికాసమునకై తమపూర్వము ఎంతకాలమునుండియో చేయుచువచ్చిన నిరంతరకృషి లాభమును కూడ వారు తమ ఉద్యమానికి చేదోడుగ తెచ్చుకొన్న వారవుతారు. తను కూతనోద్యమమునకు వారు దానిని చక్కగఉపయోగించుకొనవచ్చును. కనుక దయాగుణ వికాసమునకు ఉపకరించిన మనపూర్వుల సాంప్రదాయమును నాశనంచేసే పొరబాటును మన ఈనాటి సమతావాదులు చేయకుండురుగాక. ఆ పూర్వసాంప్రదాయమును నాశనంచేసివేసి దానిస్థానే సమత అనే దానిని స్థాపిస్తామని- అదేదో అచ్చంగా కొత్తగా తామే యీనాడే కనిపెట్టినట్లు, పాతసాంప్రదాయని కది భిన్నమై విరోధియైనట్లు అనడం చాలా పొరబాటు.

సమత్వమును జీవితరంగంలో క్రియారూపంగా సాధించడానికిగాను ఈనాటివారు ముందగు వేయుచున్నారు. ఈ యత్నంలో వారు లోగడ తమపూర్వీకులు

ఎంతో ఓర్పుతో ఎంతకాలమో యోచించి సాధించిన ఫలితములను కూడ తమ పక్షముగ లాగికొని ఉపయోగించు కొనుటకు చూడవలెను. తాముకూడ నిరంతరం ఈ ఆదర్శమును ధ్యానగమ్యముచేసికొనుచుండవలెను. మానవ పరిణామములో తామిప్పు డొక కొత్త ఘట్టమును ప్రారంభించారు. ఇది ఒక పుస్తకరచనలో ఒకనూతనోధ్యాయమును ప్రారంభించినట్లన్నమాట. కనుక, గ్రంథకర్త తనగ్రంథరచనలో ఎంతజాగ్రత్త, ఎంతశ్రద్ధ చూపుతాడో తాము కూడ అట్టి శ్రద్ధాభక్తులనే చూపవలెను 'దయ' అనేది భౌతిక పరిణమించి ఒకవైపున గర్వమునకు డాంబికమునకు హేతువై. మరియొకప్రక్క దార్శిన్యమును జాలిగొల్పు పరిస్థితులను ఎల్లు తెచ్చివెట్టగలదో ఈ తరమువారు చూచియున్నారుకదా కనుక తాము మెలకువగ ఉండకపోతే, తమ "సమత"కు కూడా పూర్వీకుల "దయ"కు పట్టిన దుర్గతే పట్టవచ్చును. మంచి ఏదో చెడుఏదో తెలిసికొనే శక్తికూడ తమకు నశిస్తుంది. సమత అనేది మనిషిలోని విచక్షణవిజ్ఞామునే నశింపుచేస్తే, ఇక అట్టిసమత ఎన్నాళ్లు నిలవగలదు? అదిన్నీ త్వరలోనే లోకాన్ని భ్రాంతిలో పడగొట్టుతుంది. విచక్షణను నశింపు చేసుకొని 'సమత'ను కనుక స్థాపిస్తే, ఇక 'విచక్షణ' అనే దానిని పునరుద్ధరించుకోడానికి మరిల ఎన్నియుగాలో మనం తపస్సు చెయ్యాల్సి వస్తుంది. కనుక సరియైన విచక్షణ జ్ఞానంతోనే సమతను సాధిస్తూ పూర్ణమైనదయాగుణమునుకూడ దానితో మేళవించుకొనవలెను. ఇట్టి దానికి నిరంతర ఆత్మపరిశోధన అవసరము; బుద్ధిని భ్రాంతిలో పడవేసే మురికినంతను త్రోసి

వేసుకుంటూ ఉండడమున్ను అవసరము. అసమత్వబుద్ధిని కలిగించే ప్రతిఅహంకారలేశమును వెతకి వెతకి సమూలం నాశనంచేసివేసేయ్యాలి. అట్లే ఒకడు హెచ్చు ఒకడు తక్కువ అనే స్ఫురణనుకూడ పునాదులలోనుండి త్రవ్వివేసేసుకోవాలి. ఈ కార్యనాథనకు ప్రమతతో, హృదయపూర్వకముగ పూను కుంటే ఈ ఆదర్శానికి చేరువ అవుతూ ఉండడానికి మనలో ప్రతివ్యక్తికూడ ఎంతో కృషిచెయ్యవలసి ఉంటుందనే ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి మనకు గోచరిస్తుంది.

“ప్రయివేలు ఆస్థిలేని వినోబాబోటివానికి, ఈసమస్యతో ఏమిపని,” అని- ఆర్థికసమత్వవిషయంలో డబ్బులేని ఈయన చేసే ఏదేమి ఉంటుందని-కొందరు అనుకోవచ్చుగాక! కాని సొంతమైన ఆస్థిపాస్థులు లేని నాబోటివాడుకూడ ఇందులో చేయవలసినది చాలా ఉన్నది నామనస్సును నేను జాగ్రత్తగ పరిశీలించి చూసుకుంటే నేనుకూడ ఈ ఆదర్శానికి చాలాదూరంగానే ఉన్నానని, అక్కడికి చేరడానికి నేనింకా చాలా అడుగులు ముందుకు వేయవలసి ఉందనిన్నీ గోచరమవుతున్నది. ఇవన్నీకాక, భౌతికముగ, శాశ్వరకముగ కూడ మానవులమధ్య అసమానతలున్నవి. వీటిసంగ తేమిటో కూడ ఆలోచించవలసియున్నది.

ఏదైనా ఒక ఆదర్శాన్ని జయప్రదంగా సాధించాలంటే, చేయవలసిన షనులు ఇంకా ఉన్నవి. ఉదాహరణకు సమత్వసమస్యే తీసికొనండి. తనచుట్టునున్న మానవసమా

జంలో తేదలచిన సమత్వమునకు నూరురెట్లు సమత్వమును ఈ కార్యసాధకుడు ముందగ తనలో తెచ్చుకోవలెను. ఇది జరిగితేకాని ఈసాధన జయప్రదం అవుతుందనే ఆశే లేదు. మానవశరీరంలో వేడి, ధర్మామిటర్తో కొలిచిచూస్తే, 98 డిగ్రీ లుంటుందంటే, కారణమేమిటి? సమస్తమైన వేడికి జనకస్థానమైన సూర్యుడు 98 డిగ్రీలకంటే కొట్లకొలది రెట్లు వేడిగా ఉన్నాడు కనుకనే. సూర్యుడే కనుక మనశరీరపు వేడికంటే అనగా 98 డిగ్రీలకంటే హెచ్చు వేడిగా లేకపోతే మనగతి ఏమవుతుందో చూసుకోండి. కనుక, సమత్వము స్థాపిస్తామని బయలుదేరే మన సంఘసేవకులు ఈవిషయంలో చుట్టునున్న సంఘానికంటే తామే ఎన్నో రెట్లు ముందడుగు ఉండాలి. అప్పుడే వారి గొప్ప ఆశలు, ఆదర్శాలు, క్రియలు, జయప్రదం అవుతవి.

(హరిజన్: 30-6-1951)

కమ్యూనిజానికి, సర్వోదయానికి తేడా ఏమిటి?

(కె-జీ - మహ్నా)వాలా)

సర్వోదయానికి కమ్యూనిజానికి ఉండే తేడా చేర వలసిన గమ్యస్థానంలో కాదు, దానిని చేరవలసిన నడకలో ఉంది. గాంధీగారే ఒకప్పుడు ఏమన్నారు? “హింస మినహా నేనూ కమ్యూనిష్టునే” అన్నారు. ఈ రెంటికీ తేడాను గాంధీ గారు ఇంకొకమాటలతో కూడ చెప్పారు. నేను ప్రచారం చేసేది ‘సామ్యవాదం’ కాదు, ‘సామ్యధర్మం’ అన్నారు.

కమ్యూనిజానికి, సోషలిజయానికి తేడా ఏమిటి? 383

కమ్యూనిస్టులది సామ్యవాదం-అంటే, మూలలతో ఆదర్శాన్ని చేపట్టి వాదం. “నాది సామ్యధర్మం” -అంటే క్రియలో సమత్వాన్ని ఆచరించే కార్యవిధి విధానం. జీవితాంతంవరకు ఆయన చేస్తున్న ధర్మసాధన కీయ ఇదే. దానితీయలలో అందరికంటే అట్టడుగున పడియున్న ప్రజాసేవతో తాను తాదాత్మ్యమూ ఐక్యతా పాండచానికే ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యమున్ను. కొన్ని తరాలుగా రాజ్యపాలకులు ఉండిన సంఘసమైక్యవాదంలో ఆయన పుట్టాడు. దానినాంప్రదాయాన్ని కొంతవరకు తాను తప్పించుకొనలేకపోయినా, దానిని ఆయన తన జీవితవిధానంగా అంగీకరించక, దానికంటే దిగువ మెట్టుదైన ‘లాయర్’ పని కొన్నాళ్ళు చేశాడు. ఆంగ్ల తత్వవేత్తయైన “రస్కిన్” మహాశయుని గ్రంథాలు ఆయన చదివాడు. దానివల్ల ఆయన కనిపెట్టి దేమంటే తాను లాయరుగా పనిచేస్తూన్నప్పటికీ, తద్వారా తనకు తాను తన సాంతానికి డబ్బు పోగుచేసుకోవడం న్యాయం కాదని తెలిసి కొన్నాడు. లాయరుపనిని తన స్వలాభానికి సాధనగా చేసుకోకూడ దనుకున్నాడు. కనుక తనకున్న సాంత ఆస్థినంతా విసర్జించి వేశాడు. రష్యాలో గొప్ప తత్వవేత్తగ నుండిన “టాల్ స్టాయ్” అనే మహాత్ముని గ్రంథాలు చదివాడు. మన భగవద్గీతచదివాడు. లాయరు పని సంపదత్పత్తి వృత్తికాదని ఈ చదువులవల్ల తెలుసుకున్నాడు. తన సాంతకాయకష్టంచేత తన తిండి సంపాదించుకోవడమే ఉత్తమవృత్తి అని తెలిసికొన్నాడు. అందువల్ల లాయరుపని మానేసి, పోలంపనిలోకి దిగాడు. తాను రైతునని చెప్పు

కున్నాడు. తైత్తిరి అనగానే కొంతభూమికి సొంతదారుడు కావాలికద. అందువల్ల చేతిపనులు చేసే వారికంటే ఆర్థికంగా సాంఘికంగా, తాను గొప్పవాడనైపోతున్నానే అనే ఆలోచన జేట్టింది. అందువల్ల తానుకూడ వారితో సమానుడుగా ఉండాలని ఆయన నేతవృత్తిని చేపట్టాడు. అయితే చూడగా నేతవాడుకూడ పొలంలో పనిచేసే కూలివానికంటే పై అంతస్తులో ఉన్నాడుకద కనుక తాను ఇంకా క్రిందికి దిగాలని తానును పొలంకూలీవాడైనాడు. పొలం కూలివానికంటే పాకీవానిపని మరీ అధోగతిగా ఉన్నదికదా. వానికి పలుగుపారలు వగైరా పరికరాలు లేవు. కృషి ప్రాప్తి న్యూతలేదు విజ్ఞానంలేదు. సంఘంలో మానమర్యాదలు లేవు. కనుక, అట్టి అధోగతిలో ఉన్న పాకీవాడితో తాను సమత్వస్థితి పొందాలని, గాంధీగారు కూడ పాకీవాడై పోయినాడు. వాళ్ళుండే గుడిసెలలోనే ఉంటూ వచ్చాడు. వారితో కలిసిమెలిసి వారికి మితుడుగ ఉండి, తన కనిష్ట సోదరులైన వారిస్థితిని పైకితేవాలని తన తపస్సు ధారపోశాడు.

ఈ సాధన ఆయనచేస్తూ పోయినకొద్దీ అది ఎంత కష్టమైనదో ఆయనకు గోచరిస్తూవచ్చింది. దీనిలో తాను పూర్తిగా జయించానని ఆయన చెప్పకోలేక పోయినాడు. ఇట్లు తన శక్తివంచనలేక పట్టువిడువక ఆయన ఈ కఠోరసాధనచేస్తూ ఉండికూడ, తక్కినవాళ్ళు తనతో కలిసిరాలేదని హృదయంలో ఎన్నడూ క్రోధం వహించలేదు. అసహనం పడలేదు. “ఎడలచేత గొడ్లచేత మనశ్చిష్టంవచ్చినట్లు

చాకిరీ చేయించుకుంటున్నాము. అట్లాగే మనుష్యులచేత మాత్రం ఎందుకు చేయించుకోకూడదు; దీనిలో తప్పేమి? అని వాదించే వారున్నారు; “మనుష్యులకు గొడ్లకు స్థితిలో తేడా ఉన్నది అట్లే మానవులలో మానవులకుకూడ తేడాలుంటవి; ఇది తప్పదు. అలా ఉండాలిందే” అనే వారును ఉన్నారు. ఈ రీతిగా ఆర్థికసాంఘికరంగాలలో ఉన్న దోపిడీ విధానాన్ని, అసమత్వాన్ని ఉన్నదిఉన్నట్లుండాలని వాదించే వారెందరో ఉంటే, అట్టివారియెడల గాంధీగారు మనస్సులో కూడ కోపము వహించలేదు! తన సహనమును కోల్పోలేదు. అతిపేదవాళ్లల్లోకూడ ఈ ధనాశలనేది వేళ్లుపాతుకుని ఉన్నది. వీలైతే తానుకూడ పెద్దభూస్వామియై, పెద్దషాహుకార్తై, పనిచేయకుండా తేరగా తిండితింటూ కూర్చుండేస్థితి తనకు వస్తే బాగుండునని ప్రతివాడు-నిరుపేదసైతం-అంగలారుస్తూ ఉండేవాడే; శరీరకష్టంచెయ్యకుండా తాను ఎగగొట్టి, ఎవడి చేతనో నానాచాకిరీ చేయించుకోవాలనే ప్రతివాని కోర్కె. కాయకష్టం పని తప్పించుకొని, హాయిగా తిండితింటూ కూర్చుందామని ప్రతివాని హృదయంలో ఉన్న ఈ పేరాశయే నేడు సంఘంలోఉన్న ఈ సమస్త అసమానతలను పోషిస్తున్నది. ఒకనైపున “ఈఅసమానతలు తప్పవు, ఉండాలిందే” అని ప్రతివాళ్లు సరిపెట్టుకోడానికీన్ని, ఇంకోకవైపున తమకంటే ముందుగ భాగ్యవంతులైన వారినిచూచి కోపంచుప్పనాతితనం చెందడానికీన్నీకూడ, ఇదే మూలం. షాహుకారు అనేవాడు, కమ్యూనిస్టు అనేవాడుకూడ -ఇద్దరిలో ఎవడూకూడ -ఒళ్ళువంచి పనిచేసి తిందామనికాని, నిరా

డంబరమైన సత్పథజీవితాన్ని గడుపుదామనికాని- అనుకోవడంలేదు. హాయిగా తేరగా ఉండే సింహాసనంమీద నేను కూర్చోవాలి. నేను కూర్చోవాలి అని, ఇద్దరూ పోటీపడి, దానికోసం దొమ్ములాడుకునేవారుగానే ఉన్నారు. ఈ జీవితంయొక్క పరమప్రయోజనం- హాయిగా తేరగా తినడం, తిరగడం. పనిచెయ్యకుండా ఎగబెట్టికూర్చోవడం- ఈ రెండే తప్ప వేరులేదని మనుష్యులు ఎంచుకొంటూ ఉంటున్నంత కాలం, వారు వీటిని సాధించుకోడానికై, దౌర్జన్యాలు, దొమ్ములాటలు, సాగించుకొనకుండా తప్పించుకోలేరు. కాదు కష్టంచేసి తిండితినడం, హింసాపద్ధతులు మానివేయడం- అనే ఈరెండూ- కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో విడరాని భాగములుగ కమ్యూనిస్టులు అంగీకరిస్తే, దానితో ఎవరుకాని తగాదా సడవలసిన పనిలేదు. అసలు కమ్యూనిజం అంటే మంచిదే- అయితే, దానిమీద మనకు సానుభూతి కలగాలంటే-పద్ధతుల చేత కమ్యూనిస్టు లనేవారు ఆర్థికసాంఘికరంగములలో మార్పులు తేవాలనిచూస్తున్నారో, ఆ దౌర్జన్యపద్ధతులకు బదులుగ దౌర్జన్యరహితమైన పద్ధతులు అవలంబించడం అవసరం. నిజమైన కమ్యూనిజంమీద మనకు సానుభూతిఉంటే, మన మీ రీతిగా దౌర్జన్యరహితపద్ధతులే అవలంబించాలి.

(హరిజన్: 5-2-1949)

సర్వోదయము

పదియవ విభాగం

డబ్బుకాదు కాయకష్టమే సర్వమునకు మూలము:—

1

కాయకష్టములో ఉండే ఘనత:—

(వి నో బా)

కాయకష్టంచేసే మనుష్యులు తక్కువతరగతివారనే అభిప్రాయం ప్రజలలో బాగుగ వేరుపాతుకొని యున్నది. కాయకష్టానికి విలువా పోయింది. ఘనతాపోయింది. ఇట్టి పరిస్థితులలోనే పరదేశస్థులు మనదేశమును జయించారు.

ఇట్టి విపరీతస్థితి అంతమైపోవాలి. కాయకష్టంచేసి సంపదను ఉత్పత్తిచేసేవారే ఇండియాకు నిజమైన పౌరులని అందరు గ్రహించాలి. ఇట్టి వారిని సంఘం గౌరవించాలి. వారు చక్కగ బ్రతకగలగడానికి వారికి సరిపడ వేతనము లివ్వాలి. ఇతరులు చూచి మెచ్చుకొని “అయ్యో! మనముకూడ యిలాచేస్తే బాగుండునే” అనేటట్లుగ వారు సుఖంగా బ్రతికేటట్లు ఏర్పాట్లు చెయ్యాలి.

18-10-1951 తేదీన ఢిల్లీలో ఇచ్చిన ఉపన్యాసం)
హరిజన్: 19-1-1952)

2

మధ్య తరగతులవారికి ఒకమాట:—

(సి. రాజగోపాలాచార్యులవారు)

ఇతరులచేత చాకిరీచేయించుకోవడ మనేది బాగా తగ్గించుకోవాలి. పూర్తిగ తగ్గించుకుంటే మరీమంచిది. నీ జీవితపద్ధతిని నిరాడంబరముగ చేసికో; ప్రతిపనిని నీవే చేసుకో; ఈ మాటలు మన స్త్రీలకు పురుషులకుకూడ మింగడానికి చేదుగ ఉండవచ్చుకాక. అయినా, వారు దీనిని తమ గృహ కృత్యములలో నిత్యము అనుసరింపక తప్పను. ఏదో లాంఛనంగాకాక గట్టిగ విధిగ ఈమార్పు చేసుకోవాలంటే మొదట అసాకర్యంగా ఇబ్బందిగ కనపడవచ్చుకాక. కాని, ఇలాగా చేస్తూపోతూ ఉంటే ఇదివరకెన్నడు ఎరుగని ఆనందం మనకు దానిలో గోచరిస్తూఉంటుంది. పాశ్చాత్యదేశాలలో మధ్య తరగతులవారు ఈపద్ధతినే ఎంతో ఆనందంతో, సగర్వంగా ఇప్పటికీ అనుసరిస్తూఉంటారు. అయితే, ఒకసంగతి. పనిలో శ్రమను తగ్గించే సాధనాలు పాశ్చాత్యదేశాలలో ఉన్నవి. మనకులేవు. ఏవిషయంలోకాని పరిస్థితులు సరిగ్గా అక్కడ ఉన్నట్లే మన ఇండియాలోకూడా ఉండేట్లు చేసుకోవడానికి వీలులేకుండ ఉన్నది. అయిసప్పటికి, వారినిచూచి మనము నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఎన్ని ఇబ్బందులున్నప్పటికీ, పరిస్థితులు భేదంగా ఉన్నప్పటికీ, వా రవలంబించే రీతులను మనపరిస్థితులకు అనుగుణముగ మలుపుకొని ఆచరణలోపెట్టుకోవాలి. శ్రమను తగ్గించే యంత్రాలువగైరా సాధనాలు, మొదట

కొంచెం మంచిగ కనిపించినప్పటికీ రానురాను తుదకు అవ్వ
కూడ మనుష్యులను ఇతరులమీద ఆధారపడేటట్లే చేస్తవి.
రానురాను పరాశ్రయం ఘోషించి, ప్రిజలసౌఖ్యమును
స్వాతంత్ర్యమును భగ్నపరచడమే పర్యవసాన మాతుంది.
కనుక, “అయ్యో! అట్టియంతా!లు మనకుకూడ లేకపోయేసే”
యని మనం దిగులుపెట్టుకోనక్కరలేదు. మనదోషము మనము
నిజమైన స్వేచ్ఛకోసం వాలుపడుచుముకాక. “నిజమైన
స్వేచ్ఛ” అంటే, మన చిత్తకృత్యములలో మనము ఇతరుల
కష్టమీద ఆధారపడకుండ అన్నిపనులు మనంతట మనమే
చక్కగా చేసుకోగలగడమన్నమాట. నిజమైన సౌఖ్యం
కలగాలంటే వట్టి రాచకీయస్వాతంత్ర్యం, ప్రజాపరిపాలన వస్తే
చాలదు. అన్ని విషయములలోను మనము సమానత
సాధించాలి. పనిచేయడమంటే ఇక్కడ కాయకష్టమని
నా భావన. ప్రతివాడు కాయకష్టం చేయ్యనిది, మనకు
వచ్చిన ప్రజాసౌభ్యం నిలవజాలదు. పనిలో భ్యా
వంతుడు, పేదవాడు అనే తేడా ఉండరాదు. అన్నిపనులు
సమానంగా గౌరవప్రదమైనవే అని అనుకోవాలి. ఆ పనులన్నీ
గృహాధిదేవతలకు మనం భక్తితోచేసే పూజలుగ భావించు
కోవాలి. మన మిలా ప్రవర్తించకపోతే కాయకష్టంచేయ
డానికి సిద్ధపడే మనుష్యుల పరిపాలనలో లొంగిఉండడానికి
మనము సిద్ధపడవలసివస్తుంది. మన బ్రతుకులన్నీ అట్టివారి
దయాదాక్షిణ్యాలమీద ఆధారపడి ఉండవలసివస్తుంది.
ఇప్పుడు కొందరు జన్మచేత మధ్యతరగతులుగ ఉన్నారు. ఇక
ముందు జన్మచేతకాక కర్మచేత (అనగ, కష్టపడి శరీరకృమ

చేయడంచేత) మధ్యతరగతులుగ తయారయ్యేవారు వస్తారు. వీరే నిజమైన మధ్యతరగతు లవుతారు. కష్టించి, తెలివితేటలను ఉపయోగించి పనులు నేర్చుకొని, ఆపనులలో ప్రావీణ్యా తను సంపాదించుకొని సంఘంలో వారు గౌరవస్థానమును పొందగలుగుతారు. వారు కొత్తకొత్త ప్లానులు వేసి, ఇతరులకు బోధించి చెప్పి, తాము సంఘానికి మార్గదర్శకులున్ను అవుతారు. ఇకముందు వైతరగతివాడు, కిందితరగతివాడు అనేమాట ఇప్పుడున్నట్లు వాని జన్మనుబట్టి ఉండదు. వాని ప్రజ్ఞనుబట్టి, చేసే పనిలో వాడు చూపే ప్రవీణతనుబట్టి, చేసే కాయకష్టమునుబట్టి, ఉండేఉనికినిబట్టి మారితే ఉంటుంది.

జన్మనుబట్టి ఏర్పడ్డ “మధ్యతరగతులు” అనేవి ఎన్నటి సంగతులో అన్నట్లయిపోవాలి. ఈమార్పు మనంతట మనం బుద్ధిపూర్వకంగా చేసుకుంటే మంచిది. కనుక, దీనికి ప్రారంభం స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలలోనే చేద్దాము. ఈపద్ధతులను బోధించే ఉపాధ్యాయులుకూడ దీనియందు భక్తిశ్రద్ధలు కలిగి ఉండాలేకాని, “ఏదో పనిచేస్తున్నాము. చేయిస్తున్నాము” అని పైకి నటనచేసేవారు పనికిరారు. “మేము పైకులాల వాళ్ళము, భాగ్యవంతులము” అని బజాయిలుగా చెప్పుకుని పని తప్పించుకోచూచేవారుగాను ఉండరాదు. ఇట్టి నిర్దుష్ట లైన ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకత్వంలో మన మీ ఉద్యమానికి ఉపకృమిద్దాం.

3

—: సంపదుత్పత్తి హేతుకమైన కృషియే కృషి :—

(వినోబా)

మన సమస్యల కన్నింటికి మూలమేమిటి? ప్రతివాడు ఒళ్ళువంచి పనిచేయకపోవడమే అని నామనసుకు తోస్తున్నది. మనదేశంలో జనసంఖ్య హెచ్చే అగుగాక. అయినా, మన పోషించుకోలేనంత హెచ్చుకాదనికూడ నా అభిప్రాయం. తినే నోళ్ళు హెచ్చయితే, చేతులుమాత్రం (డబుల్ గా) హెచ్చుకా లేదా? కాని, చేతులు పనిచేయడం మానివేసినవి! అసలు వచ్చిన చిక్కు ఇది. పనిచేయడమంటే “ఎందుకువచ్చిన కష్టంరా బాబు ఇది” అని చేతులు అఘోరిస్తున్నవి. సంతోషంతో పనిచేయడమంటే గౌరవమనే భావంతో—అనాక సదాపకాశ మనే భావంతో—చెయ్యడంలేదు. పనిచేయడమంటే, ఎవరో తన నెత్తిమీదికి తెచ్చిపెట్టిన అనవసరపు బరువుగ చేతులు ఎంచుకుంటున్నవి. కనుక, అవి నిజంగా చేయగలిగినంత పనిని పూర్తిగ మనస్ఫూర్తిగ చెయ్యడంలేదు. తప్పనిసరిగ ముక్కు కుంటూ మూలుగుకుంటూ చేస్తున్నవి. ప్రతివాడు తన నోటి నిండా అన్నంకావాలని కేకలువేస్తున్నాడేకాని, చేతినిండా పనిచేస్తానని ఎవడూ అనడంలేదు. ఈ రీతిగా పనియందు శ్రద్ధా భక్తులు లేకపోవడమే దేశానికి వచ్చిన అనర్థకం. దేశంలో తగినంత ఉత్పత్తిలేదు అనే స్థితికంటే అసలు ఇదే ఎక్కువ ముప్పుగ ఉన్నది.

ఈ లోపం మనకు ఈనాటిది కాదని నాకు తోస్తున్నది. పనిమానేసి కూర్చోడానికి అనుక్షణం ఏదోసాకు మనకు దొరుకుతునే ఉంటున్నది. “ఇవ్వాలి శ్రీరామనవమి- కనుక పనిమానేసి, దిట్టంగా పప్పులు వండుకుతిందాం. రేపు ఇంకో పండుగ! కనుక రేపు పనికి సెలవ! మరొకరోజు దీపావళిపండుగ, ఎల్లుండిపెళ్ళి, ఇంకోకనాడు మాయింట్లో కొడుకుపుట్టినబార సాల, లేకపోతే గాంధీమహాత్ముడుపుట్టినరోజు; ఇవన్నీ పనికి సెలవరోజులే; ఇంట్లో మనిషిచస్తే లేక, తద్దినంవస్తే, గాంధీగారు చచ్చిపోతే, అన్నీ సెలవరోజులే. ఇంటికి ఇవ్వాలి చుట్టంవస్తే పనిమానేయాలి; ఊళ్ళోకి ఏ కాంగ్రెస్ నాయకుడో, కమ్యూనిస్టు నాయకుడో వస్తే ఆ రోజంతా పనికి మన్నా! పనిఎగ బెట్టడానికి చీమతలకాయంత సాకు దొరికితే చాలు, ఇక మనకు పండగ!

అందరూ రాత్నం విధిగ వడకాలని గాంధీగా రనడం చేనికనుకున్నారు! కేవలం ఖద్దరుఉత్పత్తి చేయించడానికే కాదు. దానివల్ల, ఖద్దరుకూడ ఉత్పత్తి అవుతుందే అనుకోండి. కాని, అది ప్రధానంకాదు. అసలు ఉద్దేశ్యం వస్తువు ఉత్పత్తిచేసే కృషికి ప్రతివాడు విధిగ పూనుకోవాలని చెప్పడమే ముఖ్యమైనది. ఇదొక గొప్ప విప్లవము. ఏపనిచేస్తే ఒకానొక వస్తువు ఉత్పత్తి అవటమేకాక, దానితోపాటు ప్రతివ్యక్తి- స్త్రీలు, పురుషులు, పడుచువాళ్ళు, ముసలివాళ్ళు, బాలురు, బాలికలు- సహా- వీరు వారను విచక్షణలేకుండా యావన్మంది జనం సులభంగా చేయడానికి ఏ పని సాధ్యమవుతుందో- అట్టి పనినే ఆలోచించి గాంధీగారు- ఈ రాత్నపు

పనిని దేశానికి చూపించారు. ఏమాత్రము పనిచేయగల శక్తి ఉన్నవాడైనానరే, పనిచేసితీరాలి. దీనికి మినహాయింపు ఎవరు కాని కోరకూడదు. తిండి తినడానికి తనకు హక్కుకోలేవాడు ఆ తిండిని ఉత్పత్తిచేయడానికికూడ తాను ఏ హక్కును కోరడు? కోర్టులలోకూర్చుని తీర్పులుచెప్పే జడ్జికాని, బళ్ళో చదువులుచెప్పే పంతులుకాని “నేనూ సంఘానికి ఏదోరకంగా సేవచేస్తున్నాను” అని చెప్పి, కాయకష్టమునుండి తప్పించు కోడానికి ఎంతమాత్రం వీలులేదు. ఎందుకంటే జడ్జి తినేది రికార్డులు కాదుకద! పంతులుతినేది బడిపుస్తకాలుకాదుకద. వీరికి తెల్లవారిలేస్తే తిండికి అన్నంకావాలి. కట్టుకోడానికి బట్ట కావాలి. కనుక, తానుతినే అన్నం ఉత్పత్తిచెయ్యడంలో, కట్టుకునే బట్ట ఉత్పత్తి చెయ్యడంలో ఈ జడ్జి ఈ బడి పంతులుకూడ ఒళ్ళువంచి నేరుగా శరీరకష్టంచెయ్యవలసిందే.

కాని, దురదృష్టమేమంటే, గాంధీగారు చెప్పిన ఈ మాటలను కాంగ్రెస్ వారే అర్థంచేసుకోలేదు. “కావాలంటే పావలాచందా ఇస్తాం కాని, నూలువడికి ఇవ్వలేము” అన్నారు. దీనివల్ల ఏమైనది? నిజమైన “సంపద” అనే మాటకు “డబ్బు” అనే మాటకు చిరకాలంనుండి ఉన్న మామూలు గందరగోళం పరిష్కారంకాక, అట్లే నిలిచిపోయింది. నూలు వడికి ఇవ్వడమంటే, నూతనసంపదను ఉత్పత్తిచేసి ఇవ్వడమనినీ, డబ్బురూపంలో ఇస్తే అది నూతనసంపదను ఉత్పత్తి చేసి ఇవ్వడం కాదనినీ, మన కాంగ్రెస్ వారు గ్రహించలేక పోయినారు. డబ్బు అనేది మనదేశంలో ఇప్పుడు కొల్లలుగ

‘పెరిగి ఉంది. కాని ‘సంపద’ అనేది బొత్తిగ క్షీణించింది. ఈ ‘సంపదే’దేశభ్యుదయానికి నిజమైన గుర్తు. వట్టి ‘డబ్బు’కు మనం గౌరవం ఇస్తే కాయకష్టానికి గౌరవం తగ్గించివేశామన్నమాట. గాంధీగారి స్కీములో ఉన్న విశేషమేమిటంటే: కాంగ్రెస్కు లక్ష్యరూపాయిల డబ్బు విరాళంఇచ్చిన మనిషి కాంగ్రెసు ‘దాత’ మాత్రమే అవుతాడు కాని, కాంగ్రెస్ మెంబరుగ-వోటు అధికారమును చలాయించగలమెంబరుగ-కాజులడు; ఇక తాను చేతితోనడికిన నూలును చందాగా ఇస్తే, కాంగ్రెస్లో ఆతడు మెంబరై, వోటు చేయడానికి అధికారి అవుతాడు. ఇది చాలా విప్లవాత్మకమైన భావము. కాని కాంగ్రెస్వారు దీనిని అర్థంచేసుకోలేక త్రోసివేశారు. (10-3-49 తేదీన ప్రార్థనాసంతరం ఉపన్యాసంనుండి హరిజన్ : 17-4-1949)

4

ఖాదీ స్వావలంబన కృషికి చిహ్నము

(కే. జీ. మహూవాలా)

ఖాదీ గాంధీగారి నిర్మాణకార్యక్రమమున కంతకు కేంద్రము. ఇది ఇండియాకేకాదు యావత్ప్రపంచమునకు వర్తిస్తుంది. ఖాదీఅంటే కేవలం ప్రత్తివస్త్రములకేకాదు; చేతిమీదవడికి, చేతిమీదనేసిన ఉన్ని, పట్టువస్త్రములకు కూడ వర్తిస్తుంది. ఇండియాలోనే కాకుండా, యంత్రమయమైపోయిన యూరప్ అమెరికాఖండాలలోకూడ జీవితమునకు

అత్యంతము అవసరమైన ఈ వస్త్రవిషయంలో, ప్రతిఇల్లు సాధ్యమైనంతవరకు స్వయంపోషకమై యుండాలి. సర్వోదయ దర్శమును పూర్తిగా అర్థంచేసుకుంటే ఈమాటలోని సత్యం గ్రహించడం ఏమీ కష్టముకాదు. నాగరికతచెందిన ఏదేశంలో కాని ముందుగా అన్నంకంటే వస్త్రమే ఎక్కువ అవసరమని ఈమధ్యనే వినోబాగారు అననే అన్నాడు. అన్నంలేకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే కొన్నిరోజులు తిరగవచ్చును. దీనికై ఎవరుకాని సిగ్గుపడరు. కాని బట్టలేకుండా మొండి మొలతో మన ఇంట్లోనే అన్నివైపులా తిరగడానికి సిగ్గుపడ వలసి ఉంటుంది. నాగరికతచెందిన ఏదేశంకాని ఇట్టినగ్నతను సహించదు. కనుక ప్రతివానికి తన అన్నం తాను పండించు కొని తినడానికి సాధ్యంకాకపోయినప్పటికీ, కనీసం తన వస్త్రమును తాను ఉత్పత్తి చేసుకోగలిగి ఉండాలి. ఇంకొక సుగుణమేమంటే ఆహారం ఉత్పత్తి చేసుకోవడంకంటే, వస్త్రం ఉత్పత్తి చేసుకోవడం తేలికకూడా. ప్రతివానికి ఇది అందుబాటులోపని. నైతికదృష్టిలో ఆలోచిస్తేకూడా, శాంతియు, అహింసాత్మకమైన సాంఘికవ్యవస్థకు భాదీ చిహ్నముగా కూడ ఉంటుంది. ఇది దానిప్రత్యేకపు విశిష్టత. మనిషి సోమరిగ ఉండకుండా, ఎప్పుడూ ఏదో పని చేసుకుంటూ ఉండాలనే మంచి లక్షణాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఇతరుల కష్టాన్ని తాను దొంగిలించకుండా తానే స్వయంగా కష్టపడి తిండి సంపాదించుకోవాలనే లక్షణాన్నికూడ ఇది పెంపొందిస్తుంది. ప్రతిమనిషిలోని స్వయంవ్యక్తిత్వమును అది విశదీకరిస్తుంది. సర్వోదయోద్యమాన్ని మెచ్చుకొనే వారందరు ఈ

ఆదర్శాన్ని ఎంతవరకు అనుష్ఠానములోనికి తెచ్చుకోగలరో నేను చెప్పజాలను. అయితే 'యీమధ్యను శ్రీ కాకా కలేల్కర్ గారు చెప్పినజోస్యము నిజమయ్యేలోజు రానచ్చును. అంటే ఈ ఆదర్శం అందరికి స్వయంసిద్ధముగానే అంగీకృతమై పోవచ్చును. ప్రపంచంలో బ్రహ్మాండంగా యంత్రమయమై పోయిన ఏదేశానికైనా సరే మన భారతీయుడెవడైనా వెళ్ళినప్పుడు, ఆదేశ వాసులకు చేతిరాట్నమును, చేమగ్గమును పరమసాధనలుగ జంకులేకుండ సగర్వముగ అతడు ప్రదర్శించగలడు. హరిజన్ 27-3-1949.

5

—కాయకష్టము—

వీలయినంతవరకు డబ్బు వాడకాన్ని తగ్గించి, శరీర పరిశ్రమ ద్వారానే అన్నిపనులు సాధించాలనే ఒకమహా ప్రయోగాన్ని శ్రీ వినోబాగారు పవనార్ లోని తమ “పరంధా మాశ్రమము” నందు చేస్తున్నారు. క్రియవిక్రియసాధనముగ లోకంలో ‘డబ్బు’ అనేది చేసినంతమాని మరొకవస్తువు చేయలేదని వారి అభిప్రాయము. అతిస్వల్పమైన పరికరాలతో అనగ భూమిదున్నడానికి ఎడ్లతోకూడ పనిలేకుండానే భూమిలో ఎక్కువపంట పండించాలనే మహాయజ్ఞంలో ఆయన తన సహచరులతోసహా నిమగ్నుడై యున్నాడు. వ్యవసాయానికి పంటలు, మరనాగళ్లు, యంత్రాలు, ట్రాక్టర్లు, కావాలనినీ, ఇవే చాలా శాస్త్రీయమైన ప్రశస్తమైన ఆధు

నిక వ్యవసాయసాధనములనిన్ని అనుకుంటున్న ఈ రోజులలో ఇ వేపి లేకుండ, ఫక్తు కాయకష్టంచేత వ్యవసాయమును ఏల సాగించకూడదు, ఎంతవరకు నాశించవచ్చు చూడాలి” అని ఆయన పట్టుదలగ కృషిచేయుచున్నాడు.

శివరాంపల్లి ఆశ్రమంలో ఉండగ ఆయన మాటి మాటికి చెప్పతూ వచ్చిన విషయమొకటే- “కాయకష్టం పవిత్రమైనది. ఈ పవిత్రసాధనద్వారా యావత్తు నిర్మాణ కార్యక్రమమునకు వినూత్న స్వరూపాన్నే ఇవ్వవచ్చును” అని ఆయన అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా విడువక చెబుతూ వచ్చాడు. మామూలు కాయకష్టంద్వారా లభ్యమైన పవిత్రతయే నిజమైన పవిత్రత. కాని నేటి నాగరిక ప్రపంచంలో ఆయా విషయములకు మామూలుగ ఏవేవో పద్ధతులుగ విలువలుకట్టుచున్నారు. ఇదిసరికాదు. కాయకష్టఫలితమైనపవిత్రతా దృష్టితోనే తిరిగి వీనికి కొత్తవిలువలు కట్టవలెను. లోకాన్ని పూడు పీడిస్తున్న పీడలకన్నిటికి ఇదేపరిహారమని శ్రీవినోబాగారి మతము. డబ్బుచెలామణిని తీసివేసి నూతనోత్సాహంతో, విశ్వాసంతో, భక్తితో మనము కాయకష్టము చేపట్టేయెడల నేటి ప్రపంచముయొక్క స్థితే పూర్తిగ మార్పుచెందుతుంది. ఈ నూతనాదర్శంతో ఉత్పత్తిని ఎక్కువగా, ఇంకా ఎక్కువగా-చేయడమే నేటి అవసరం. మనకు అందుబాటులోఉన్న సామాన్యపరికరాలతోనే మనచేతులను సంపూర్తిగ ఉపయోగపరుచుకుంటేచాలు. మన అవసరంలన్నీ తీరిపోగా, ఇంకా అదనంగాకూడ ఉత్పత్తిచేయవచ్చునని వినోబాగారు మాటి

మాటికి చెప్పతూ వచ్చారు. ఈ సూతనదృక్పథంతో కనుక మనం కాయకష్టమును చూడడం అలవరుచుకుంటే, మన చిక్కులన్నీ పోతవి. తేరగా ఇతరులకష్టాన్ని దోచుకుతినడమనేది ఉండదు. అన్ని పనులు వికేంద్రీకృత మవుతవి. జీవితము నిరాడంబరము, సుందరము అవుతుంది. ఆర్థిసమత ఏర్పడుతుంది. ఇవన్నీ తప్పక సిద్ధిస్తవి.

(హరిజన్: 28-4-1951)

6

డబ్బుపీడ వదలించుకోవాలి (కాంచనము ౨౬)

(వినోబా)

డబ్బు అనేదాన్ని తొలగించి కాయకష్టమును పునాదిగ చేసి, గ్రామఆర్థికవ్యవస్థను పునర్నిర్మించాలని ఢిల్లీలో రాజఘట్టములో ప్రార్థనానంతరము ఒకరోజున వినోబాగారు అన్నారు. ఇదంతా పురాతనకాలపు వస్తుమార్పిడివిధానానికి వెళ్ళడమని కొందరనుకున్నారు. అది వారి ప్లానుకానే కాదు. ఆయన కరెన్సీకి వ్యతిరేకుడుకాదు. మామూలు లోవాపు నాణెములకంటే, కాగితపు 'కరెన్సీ'యే మేలనివారి ఉద్దేశ్యం. అయితే, ఆయనకోరిన కరెన్సీ కాయకష్టమనే కరెన్సీ. ఏ ప్రభుత్వానానుసారముగానో, ఈ కరెన్సీ "నాసిక్" టంకసాలలో ముద్రింపబడేదికాదు. గ్రామస్థులు తమ ఉపయోగం నిమిత్తము తామే గ్రామంలో అమలుపరుచుకునే కరెన్సీ ఇది. ఈరకం కరెన్సీలో అరువులులేవు.

(హరిజన్: 29-12-1951)

7

అపరిగ్రహము - సంస్థలు

(వినోబా)

కొందరు తమతోసమని డబ్బుపోగుచేసుకోరు కాని, తమ సంస్థలకొరకు పోగుచేసి పెట్టుకుంటారు. “నాసంత ఉపయోగానికైతే చంపనుకాని, ఉద్యమం కొరకో నా దేశంకొరకో చంపుతాను” అన్న మనిషి మాదిరిగానే ఉంటుంది ఇదికూడ నా ఉద్దేశ్యంలో ఈ రెండూ తప్పే. రెండూ పరస్పర విరుద్ధ ఫలితాలకే దోవదీస్తవి. ఒక ఉదాహరణ చూడండి:-చరఖాసంఘం డబ్బుంతా బ్యాంకులలో దాస్తున్నారు. వడ్డీడబ్బులతోసం ఈపని చేస్తున్నారు. అంటే, నిజంగా చరఖా ఉద్యమానికి కావలసిన దానికంటే వారినద్ద ఎక్కువసాము (వృధాగా) ఉన్నదన్నమాట. అయితే, బ్యాంకులుమాత్రం ఈవడ్డీని ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నవి? అవి ఈడబ్బును తీసుకొనివెళ్ళి పెద్దపెద్ద లాభసాటి పరిశ్రమల వారికి అప్పులుగా ఇస్తవి. దీనిలో ఉండే స్వవచనవ్యాఘాతాన్ని చూడండి! “ఈడబ్బు చరఖా ఉద్యమంతోసం ప్రత్యేకింపబడి యున్నది కనుక, చరఖాసంఘం దీనిని గోసేవతోసం ఉపయోగించకూడ”దట, అది నిర్మాణకార్యక్రమంలో భాగమైనాసరే! కాని, బ్యాంకుల ద్వారా దానినే పెద్ద యంత్రాగార పరిశ్రమలకు ఉపయోగపరుపవచ్చునట! ఎంత విపరీతం!

ఎంత స్వోద్యమవ్యాఘాతం * ఈ వైపరీత్యం దేనినైనా కలుగు తోంది? డబ్బుమనసంస్థలపేరుతోనైనా సరే చేర్చి పెట్టుకొందా మనేపేరాసచేతనేకదా! ఇదే కథ కస్తూర్బానిధికి, గాంధీ స్మారక నిధికికూడ పట్టుచున్నది. ఇంతడబ్బు పోగుచేసి పెట్టుకోవడం ఎందుకు మనం! ఆ డబ్బు నిజంగా అవసరమే అయ్యేటట్ట యితే, దానిని ఒకటి రెండేండ్లలోనే ఖర్చుచేయవలసి యుండునుకదా! కాని, అది జరగడంలేదు. ఆ డబ్బును బ్యాంకులలో వేసి, వడ్డీసంపాదించుతామన్నదానిలో ఉన్న దోషం వైపరీత్యం ఎవరికీ కనబడడంలేదు. దీని కంతకు మూలకారణం? “వడ్డీ సంపాదించకుండా డబ్బును ఊరికే పెట్టుకోవడం తెలివితక్కువతనం” అనే సంఘంలో మనం పుట్టి పెరిగాముకనక. మనసంపదలన్నిటిని వదులుకోవాలని భగవద్గీత చెప్పుచున్నది. ఈమాట వ్యక్తులకేకాక ధర్మసంస్థలకుకూడ వర్తిస్తుంది. ఏ రూపంలోనైనా సరే డబ్బును కూడ బెట్టుకోవాలనే ధోరణిలో మనంపోతే, స్వప్రయోజనాలకై డబ్బు కూడబెట్టుకోవడంలో ఏ ఏ దోషాలైతే చేయవలసి

* ఏ పెద్దయంత్రాలయితే పనికి రావనిచెప్పి, వాటికి విరోధంగా చరఖాసంఘం పుట్టిందో అట్టి పెద్ద యంత్రాలయితే పోషణకే ఈ చరఖాసంఘం డబ్బు బ్యాంకులద్వారా పోషకంగా అందించబడుచున్నది కదా! ఇదొక వైపరీత్యం! ఇక తన తోడి ఉద్యమమైన గోసేవకు ఇవ్వకూడదనికూడా నిషేధింపబడుచున్నది. ఇది రెండవ వైపరీత్యం

ఎస్తుందో ఆ యా దోపాలన్నీకూడ మనం శర్మసంస్థల డబ్బు విషయంలోకూడ చేయవలసియే వస్తుంది.

(హరిజన్: 10-4-1949)

8

డబ్బు చందాలు వద్దు

వినోబా

నాకీ మధ్య ఒక పిచ్చి పట్టుకుంది. ఏమంటే సంస్థలను డబ్బుతో కాక కేవలం కాయకవృంతమీదే నడపాలని అలా చేయకపోతే, మన సంస్థలు పటిష్ఠంగా పనిచేయలేవని నాకు గట్టిగా తోస్తోంది. గాంధీగారు ఇంతచెప్పి చనిపోయిన తరువాతకూడ, “మాసంస్థలకు చందాలివ్వండి” అంటూ ప్రజలను డబ్బు అడుక్కంటూ ఉండడం సంస్థలవారికి తగదు. చందాడబ్బుతో పనులు సాగించడానికి మనమిక చూడరాదు. గాంధీగారిపేరుతో వసూలుచేసే ద్రవ్యనిధి గాంధీస్మారకనిధి తోనే ఆఖరైపోతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఇకమీదట ఎవరు కాని ఆయనపేరుతో డబ్బు చందాలు వసూలు చేయరాదు. చేయజాలరని కూడ ఆశిస్తున్నాను. ఇంతటినుండి మనము ప్రతీసంస్థను కాయకవృంతమీదనే నిర్మించుకోవాలి. గాంధీ గారిపేరు చెబితే ప్రజలు దయతో డబ్బుచందా లివ్వవచ్చు కాక; కాని, ఆడబ్బు మన నాశనానికే అవుతుంది.

(హరిజన్: 5-1-1952)

సర్వోదయము

పదకొండవ విభాగము

గ్రామ సర్వోదయము

1

సంపద్విభాగ సూత్రము

(కే. జీ. మఘావాలా)

జీవితమును సమగ్రమైనదిగా చూడవలెను; వేర్వేరువిభాగములను వేర్వేరుగగాక, అన్నీ చేరి ఒక్కటేవిషయమని చూడాలి. వ్యవసాయం వేరు, నేతిపనులు వేరు, మిగతా ఒక్కొక్కవృత్తియే వేర్వేరు అనే భావం పోవాలి. వీనిలో పరస్పరమైన ముకాని వైరుధ్యంకాని లేదని గ్రహించాలి ఒకదానిలో ఒకటి చొరడానికి వీలులేని అడ్డుగోడలుగల అరలు కా వివి. ఒకపనిచేసేవాడు ఇంకొకపనిలోకూడ చేయకలిపి పని చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉండాలి; తద్వారా ఇతరవృత్తులలో వచ్చే ఆదాయంలోకూడ భాగం పొందడానికి అర్హుడై యుండాలి ఈపద్ధతులలో సంఘం వికాసంపొందడమే మన ఆదర్శంగా పెట్టుకోవాలి.

దృష్టిలో సమగ్రతలేకపోవడమే ఎన్నో అనర్థకములకు మూల మవుతున్నది. ఒకడు భూస్వామి అని మరొకడు

పొలంబో పనిచేసేవాడని ఒకడు యజమాని అని మరొకడు కూలి అని ఈ రీతిగా ఎన్నో అంతరాలు విభేదాలు ఏర్పడి యున్నవి.

రైతు తాను కష్టించి పండించిన పంటలో భూస్వామి భాగం తీసుకోవడం న్యాయమే అని అనుభవముగా అంగీకరింపబడియున్నది. కాని, భూస్వామిచూతం తాను ఇతరతా ఇతరవృత్తులద్వారా సంపాదించినదానిలో రైతుకు భాగం పెట్టనక్కరలేదని! ఇదేటిన్యాయము! భూస్వామి పొలంబో తానే దిగి కష్టించి పనిచేయనవసరములేకుండా ఇతరతా సంపాదన చేసుకోవడానికి తగిన విశ్రాంతిని భూమిస్వామికి ఇచ్చిన దెవడు? ఈ రైతుకదా? కనుక, భూస్వామి సంపాదనలో (ఆ సంపాదనకు అవకాశమిచ్చిన) రైతుకు భాగం పెట్టనక్కరలేదా? పెట్టకపోవడం అన్యాయంకదా?

ఇట్టి అన్యాయమును తొలగించుటకే సాంతనాగు చేసుకొనని భూస్వాములను రద్దుపరచాలనే ఉద్యమం బయలుదేరినది. “నీభూమిని నీవు సాంతంగా వ్యవసాయం చేసుకొని అచ్చుగా రైతువన్నా అయిపో, లేదా భూమిలో ఎట్టి సంబంధంకాని లేకుండా వదలుకుపో” అని నేడు అంటున్నారు. అయితే నాకుచూడగా ఇదిసరియైన పరిష్కారమార్గం కాదని తోచుచున్నది.

ఏగ్రామంలో ఏవ్యక్తి కాని, కేవలం రైతుగానే ఉండాలి లేకపోతే కేవలం వర్తకుడుగానే ఉండాలి, లేకపోతే కేవలం

వండ్రిగిగానే ఉండాలి- లేకపోతే గొర్రెలను మేపుకునే గొల్ల వాడుగానే ఉండాలి- (మరొక పని ఏదీ చేయకూడదు) అని ఎడమొగం పెడమొగంగా కేటాయించడం సవ్యంగా మంచి పద్ధతికాదు. మనగ్రామాలను పునరుద్ధరించుకోవాలంటే సరియైన మార్గ మిదికాదు. నిజం మాట్లాడితే, ఈ వృత్తులలో ఏ ఒకటి కూడా ప్రత్యేకించి సంవత్సరం పొడుగునా పనిని ఇవ్వదు; అందువల్ల సంవత్సరంపొడుగునా అన్నం పెట్టదు. ఒకవేళ ఏ వృత్తినైనా, సంవత్సరంపొడుగునా పని ఇచ్చి, అన్నంపెట్టగలిగేటట్లుగా చేయగలిగినప్పటికీ, ఏ మనిషికాని కేవలం ఆ ఒక్కవృత్తినే నమ్ముకొని ఉండడం తేమంకాదు. ప్రధానమైన ఆ వృత్తి చేదోడుగ మరొక వృత్తినికూడా (ఉప వృత్తినికూడా) చేయగలిగి ఉండడం నేర్చుకోవాలి. వ్యక్తి యొక్క సమాగ్రవికాసమునకుకూడా ఇది అవసరము. “ఒకే పని చేతనవును, నాకు రెండోపని చేతకా”దనడం ఆ వ్యక్తి యొక్క అసమగ్రతనే తెలియజేస్తుంది. అందువల్లనే కేవలం పొలంపాలుపడే మనరైతులు సాధారణంగా బుద్ధివికాసమును పూర్తిగా పొందియుండకపోవడానికి కారణ మవుతున్నది. కేవలం దుకాణంమీద కూర్చుని సరుకులు అమ్ముకునే వైశ్యుడు బొర్రపెంచుకొని దుర్బలుడై పిరికివాడై కూడా పోతున్నాడు. అట్లే కేవలం ఇతర చేతిపనులుచేసే సాలీలు, కళాకారులు మొదలైనవారుకూడా దుర్బలులు, పిరికివారు అయిపోతున్నారు.

గ్రామావసరములనుబట్టి, అనేకవృత్తులవారు పుట్టుకు వచ్చారు. గ్రామంలో అట్టివారు లేకుంటే పొరుగుూళ్ళనుండి

పిలిపించుకున్నారు. వర్తకులుకూడ ఇందుకే ఏర్పడ్డారు. కేవలం రైతుగ ఉన్నవాడు తన అవసరంకొద్దీ వర్తకునికి లోబడి ఉండవలసివచ్చింది రైతులలో బాగా తెలివితేటలు, ఉపాయాలు కలవారు కొద్దిమంది వర్తకము వస్తేరా ఇతర సంపాదనలలోకి కూడ దిగారు. ఇతర సంపాదనలలోకి దిగినా వారు తమ భూములను మాత్రం వదిలిపెట్టుకోవనసరం లేకుండ, కూలీలచేతనో, కాలుదార్లచేతనో నాగుచేయించుకుంటూ భూమిమీద వచ్చే సంపాదనకూడ తమకే దక్కించుకుంటున్నారు.

ఈ రీతిగా పనులు విభాగమైతే జరిగిందికాని, తత్ఫలితముల విభాగంమాత్రం జరగలేదు. ఏట్లంటే- పొలంఉన్న వర్తకుడు అటు పొలంలాభంలో భాగం పొందుతున్నాడు. తదితర చేతివృత్తులవాళ్ళలాభంలో భాగమూ పొందుతున్నాడు. కాని, తన వర్తకంలాభంలో మాత్రం శాత్య కెవరికీ రవ్వం తైనా భాగం పెట్టడంలేదు. అట్లే భూస్వామి, కూలీలశ్రమ వల్ల ఉత్పత్తియైన లాభంలో భాగం కొట్టుతున్నాడు; వడ్డం గులు వస్తేరా ఇతరచేతిపనివాళ్ళ మొగాన ఏదో కాస్తపారేసి, వాళ్ళ శ్రమఫలితాలలో విశేషభాగం కాజేస్తున్నాడు; తాను మాత్రం ఇతరులతో ఇతర వ్యాపారాదులవల్ల సంపాదించిన దానిలో దమ్మిడికూడ భాగం ఏకకెవరికీ పెట్టడంలేదు తుదకు తేలిన సారాంశమేమంటే- అందరికంటే ఎక్కువపనిజేసి, అందరికంటే తక్కువలాభం పొందేవాడు పొలంపనిచేసే పనివాడుగా- లేక, ఇతరచేతిపనులుచేసే పనివాడుగా- మాత్రమే గనిపించుచున్నారు.

ఇప్పుడు చేయదలచిన మా రేప మంటే - పనిచేయని భూస్వామిని, మధ్యదళాదిగనున్న వ్యాపారస్థుని తొలగించి పొలంపనిచేసేకూలీని, చేతిపనులుచేసే పనివానిని బానిసత్వము నుండి విముక్తులనుచేసి, స్వతంత్రులనుగా చేయాలని. వారికి తమ కష్టంలో న్యాయమైన భాగం దక్కితట్లు చేయాలని.

పెద్దపెద్ద యంత్రపరిశ్రమలను ఆపివేయడానికి నేను ఎవరికీ దమ్ములు లేకపోబట్టి ఈ పరిశ్రమాధిపతులు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో గౌరవస్థానమును ఆక్రమించుకొని కూర్చునియున్నారని.

మన హిందూ జాయంటుకుటుంబపద్ధతి రక్షణంబంధం మీద ఆధారపడి యుండెను. ఒక్కొక్క కుటుంబంలో 200, 250 మందికూడ సమిష్టిగా ఉన్నరోజులుండెను. ఇంచునల్ల తలొకపని పంచుకొని చేసుకోడానికి వీలుండేది. ఒకళ్ళు భూమిదున్నతుంటే, ఒక్కళ్లు పశువులను చూస్తూఉంటే, ఒకళ్లు ఇంటికి కావలసిన రకరకాలైన వస్తువులు తయారుచేస్తూఉంటే ఒకళ్ళు సరుకులు అంగడికితీసికొనివెళ్ళి అమ్మకువస్తూ ఉంటే సంసారిం యావత్తు చక్కగా కంజాయింపుగా జరిగిపోతూ ఉండేది. అందరూ ఏకకుటుంబీకులు: అందరూ అందరిశ్రమ లాభంలో భాగస్వాములు. కాని, ఇట్టి పద్ధతి నేడు అదృశ్యమై పోయింది. సరిగ్గా ఆమాదిరిగానే నేడు పరిస్థితులను పునరుద్ధరించడం సాధ్యంకాదు. కాని, అందరిసంపాదన అందరు పంచుకోవడమనే ఆనాటి సమిష్టికుటుంబసూత్రం చాలా విలువైనది. దాని నిప్పుడు మానం “బహుళార్థసాధక సహకార

సంఘముల" ద్వారా కమలులోనికి తెచ్చుకోవచ్చును. కనుక ప్రభుత్వశాసనములు సంస్కరణములు అన్నికూడ ఈ సంకల్పంతోనే ఇక ఇట్టి సంఘాలనే స్థాపించుకోవాలి.

భూమిసంబంధమైన చట్టాలుకూడ ఈ సంకల్పంతోనే చెయ్యాలి. భూస్వామి, రైతు, కౌలుదారు, పొలంకూలి, చేతి పనివాడు, దుకాణదారుడు, పరదేశాలలో సంపాదనకై కొద్ది కాలంపోయినవాడు- వీరందరిని ఒక్కటే సమిష్టిసంఘంగా గుదిగుచ్చాలి. వీరిలో ఒకరి సంపాదనలో ఒకరు భాగ స్వాములై ఉండేటట్లుండాలి; మరి వీరిలో ఎవరుకాని పని లేకుండ, పనిచేయకుండ, ఉండకూడదనియు నియమము ఉండాలి. ప్రతివానికి జీవనానికి సరిపడ ఉండాలనిన్ని వేరుగ చెప్పనక్కరలేదుకద. ఈ రీతిగా "బహుత్వాన్ధవాభక సహకార సంఘ" సూత్రముపై మన ఆర్థిక నాంఘికవ్యవస్థ పునర్నిర్మాణం కావాలి. ప్రజల కీ విషయాలన్నీ బోధించి, వారి నీ ఆదర్శంవైపునకు నడిచేటట్లుగ మార్గం చూపింకాలి.

భూస్వామి తాను ఇతరత్రాతో ఇతర ఉద్యోగాలవల్ల, ఇతర వ్యాపారాదులవల్ల సంపాదించుకునే లాభాలలో తన పొలంచేసే రైతుకు కూలీవానికికూడ భాగం పెట్టే పక్షంలో ఆ భూస్వామి ఆ పొలంపై తన స్వామ్యత్వమును (ఓనర్ షిప్) ఉంచుకున్ననూ ఫరవాలేదు.

అట్లే వ ర్తకుడు సైతం తన వ ర్తక లాభాలలో, తన భూమిని సేద్యంచేసే రైతులకు కూలీలకు భాగం పెట్టేపక్షంలో

ఆతడు తన డబ్బును ఎంతైనాసరే భూమిమీద పెట్టుబడిపెట్టి, రైతులచేత కూలీలచేత సాగుచేయించి, ఆ పంటలో భాగం తీసుకోడానికి ఏమీ అభ్యంతరంలేదు.

జాయంటు హిందూకుటుంబంలో ఒక తెల్లవైన కుర్రవాడు, ఏ లండన్ వెళ్ళి డబ్బుసంపాదిస్తాడనుకొనండి. ఆ సంపాదనలో కుటుంబంలోని ఇతరులకుకూడ తాను భాగంపెట్టాలి. అట్లే తాను పరదేశాలలో ఉన్నంత కాలంలో ఇంటివద్దవాళ్లు సంపాదించిన దానిలోకూడ తాను భాగం తీసుకోవచ్చును. కుటుంబ మనే దాన్నే ఇంకా కాస్త పెంపుచేసిచూస్తే, యావత్తుగ్రామంకూడ ఇదే పద్ధతిని జాయంటుకుటుంబంగా నడవవచ్చుకదా! అప్పుడు ఒకరిని చూసి ఒకరు ఈర్ష్య, చుప్పనాతితనం, పడనక్కరయుండదు. పైగా అందరి సహాయం అందరికీ వస్తుంది. ఇది సహకార సూత్రంమీదనే జరగడం సాధ్యం. ఇది జరిగిననాడు “గ్రేర్ హాజర్ భూస్వామి”-“తేరసంపాదన”- “దోపిడీ” అనే మాటలే మాయమవుతవి.

50 ఎకరాలకంటే 100, 200 ఎకరాలు సేద్యం చెయ్యడం ఎక్కువలాభకరం చిన్నమందకంటే పెద్దమంద ఎక్కువ లాభాల నిస్తోంది. అయితే, ఇదంతా సహకారసూత్రాల మీద పనిచేస్తేనే.

నేడు కొత్తగా చేసిన భూమిచట్టాలు సహకారసూత్రాలకు అనుగుణ్యంగా లేకపోతే ఆ లోపాలను తిప్పకుండ సభ

రించవలసినదే. నిన్నటివరకు గై హాజర్ భూస్వాములుగా ఉన్న వారు, నేటినుండి తమ భూములపై యెక్కువ శ్రద్ధచూపి, తమ గ్రామాలలోనే కాపురాలు పెట్టుకొని, సొంతంగా నాగుచేసుకొని, గ్రామ వ్యవసాయమునెకాక గ్రామంలోనే, తదితర వృత్తులనన్నిటినికూడ పెంపొందించేటట్లు ప్రభుత్వశాసనములు ప్రోత్సహించాలి. అంతేకాదు, రైతు, కూలివాడు, చేతిపనివాడు అందరూ తమ తమ సంపాదన సన్నిహితీ కలబోసుకొని తనతోపాటు తన లాభాలుకూడ కలుపుకొని పంచుకునే బట్టుగకూడ ఆ భూస్వామి చూడాలి. అన్నివృత్తులు, అన్ని సంపాదనలు జాయంటు అనే భావించాలి.

భూమి అంటే వ్యవసాయముకు పడిచస్తాడు. దానిని ఒకపట్నాన వదిలిపెట్టడు. మీరు ఎన్ని “లా”లు చేసినా వాటి నుండి తప్పించుకోడానికి యెన్నో సందులు వెదుకుతాడు. కనుక, ఈ సందులు గొందులుకంటే, అతనికి ‘చక్కిని రాజ మార్గం’ - “సర్వోదయమార్గం” చూపించడం అతనికేకాక, యావన్మందికికూడ షేమం. (హరిజన్: 17-10-1948)

2

— : గ్రామ నిర్వహణ : —

(వివోబా)

ఢిల్లీ లో ఉన్న గవర్నమెంటు మీ ఊరునచ్చి మీకు సౌఖ్యాన్ని యిచ్చిపోదు. మీ ఊళ్లో కొంపలు నిప్పులుకుంటే హైదరాబాదునుండి జనంవచ్చి ఆర్పుతారా? ఎవరో కొద్ది

మంది ఏమూలో కూర్చుని యింతటి బ్రహ్మాండమైన దేశాన్ని నిర్వహించడమంటే మనుష్యమాత్రులెట్లు అయ్యే పనికాదు. కనుక, ఏ గ్రామస్థులు ఆ గ్రామంలోనే కమిటీలుగా ఏర్పడి, గ్రామానికి సంబంధించిన పనులన్నీ నిర్వహించుకోవాలి. గ్రామానికి ఏమేమికావాలో అవన్నీ పరిశీలించిచూచి, వాటి అన్నింటికీ తగిన ఏర్పాట్లు నాధ్యమైనంతవరకు ఆ గ్రామంలోనే చేసుకోవాలి. తాగుదురురబ్యాసాన్నికూడ ఈ గ్రామ కమిటీవారే మాన్పించుకోవాలి. పెద్దపట్టణాల్లో, నగరాల్లో, పుట్టకువచ్చే కీచులాటలు రాచకీయపుముతాలు- కాంగ్రెస్, సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టు, వగైరా ముతాలు- తమఊళ్లోకి పాకి రాకుండా గ్రామస్థులు జాగ్రత్త వహించాలి. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు తమ ఇష్టమువచ్చినట్లు గ్రామస్థులు వోటుచేస్తే చేయుదురు కాక; అదివేరే సంగతి; ఎన్నికల రోజులలో బయటినుండి ఎందరెందరో రాజకీయపు ముతాలవాళ్ళు ఊసుళ్ళవలె ఊళ్ళల్లోకి వచ్చిపడి గ్రామంలో లేనిపోని ముతాలు చీలదీయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అట్టివాళ్ళకు గ్రామస్థులు నెమ్మదిగ గట్టిగ ఏమని చెప్పాలంటే: “మీ మీ రాజకీయపు ముతాలతో, కీచులాటలతో, మా కేమీ పనిలేదు. మా గ్రామానికి సంబంధించినంతవరకు మేము కాంగ్రెసువాళ్ళముకాదు, సోషలిస్టులముకాదు, కమ్యూనిస్టులముకాదు, - ఏ ఇష్టలముకాదు.

* మా ఊరును హిమాయత్ గ్రామం అంటారు- మేమంతా హిమాయత్ గ్రామీణులమే- ఇంకేమీ కాదు” అని చెప్పి వారిని పంపించివెయ్యాలి. నే నొక హెచ్చరిక

చేస్తున్నాను. మీరంతా జాగ్రత్తగ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ రాజకీయపుముతాలవాళ్లు మీ ఉరువచ్చి మీలో ఉన్న భాగ్యవంతులమీదికి పేదవాళ్లును ఉసుకొల్పిపోతారు; యజమానిమీదికి కూలిజనాన్ని ఉసుకొల్పిపోతారు; ఒకళ్ళమీద ఒకళ్ళను రేగకొడతారు. పిల్లిమీద ఎల్లిని, ఎల్లిమీద పిల్లిని. యెక్కంచి చక్కాపోతారు. ఇదిసాగనీయరాదు. “మా గ్రామమంతా ఒకటేనండి, మేమంతా ఏకకుటుంబంగా బ్రతుకుతున్నాము. మాలో భేదాలెరుగము; మీరంతా దేశంమొత్తానికి సంబంధించిన సంగతులెల్లా ఆలోచిస్తున్నారో, మేము మాగ్రామానికి సంబంధించిన సంగతులన్నీ అల్లా ఆలోచిస్తున్నాము.” అని వారికి చెప్పి పంపివెయ్యాలి. ఈ రీతిగా గ్రామస్థులు గట్టిగ నిలబడి, బయటినుండి ఇట్టి చెడ్డగాడ్పులు ఊరిమీదికి రాకుండా చూచుకుంటే తమ గ్రామంలోని చెడుగుల నన్నింటినిఒక్కటొక్కటే తామే సులభంగా తొలగించుకోగలరు.

* (హైదరాబాద్ “హిమాయత్ నగర్”

అనే చోట చెప్పిన ఉపన్యాసభాగం)

(హరిజన్: 20-10-1945)

ఈ ఉపన్యాసం ‘హిమాయత్ నగర్’ అనే ఉళ్ళో చెప్పారు వినోబాగారు.

3

—: సర్వోదయమున కుపకరించు విద్య :—

(వివేచన)

ఈ మధ్య నేను కొందరు పిల్లవాళ్ళతో ఆటలాడుచుండగా నా కొక సమస్య తట్టింది. వీళ్ళను పైకితీసికొని వచ్చే బాధ్యత, వాళ్ళవాళ్ళతలిదండ్రులమీద వుండాలా లేక మొత్తం గ్రామమంతటిమీద వుండాలా? అని. పేదఇంట్లో పుట్టిన బాలునికి బాగ్యవంతుని ఇంట్లో పుట్టినబాలునికి భేదం లేదు. ఇరువురు పరమేశ్వరరూపములే, ఇరువురు వారివారి తలిదండ్రుల శృహల సమానంగా వెలిగించే వీపాలే. తల్లి తన బిడ్డను పోషించుకున్నట్లుగ మొత్తంగామం గ్రామంలోని పిల్లలనందరిని చూచుకుంటే గ్రామంమొత్తం అభివృద్ధి చెందుతుంది. సంఘాభివృద్ధికి అదే మార్గం. దానిని మీరు ఆలోచించండి అని మీయెదుట పెడుతున్నాను.

పిల్లలకు కులాలులేవు. భాగ్యవంతుడు పేదవాడు అనే భేదం వాళ్ళకు తెలియదు. వారందరు సమానంగా భగవంతుని సృష్టియే. కాని ధనవంతుడు తన సంగతి తానే చూచుకొని గ్రామంయొక్క సమిష్టిసమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదు. తన పిల్లలను చదువులకోసం బస్తీలకు పంపిస్తున్నాడు. పిల్లవాడు బస్తీపోకడలకు అలవాటుపడుతున్నాడు. పల్లెటూరంటే అసహ్యించుకుంటున్నాడు. బస్తీనే తన స్థిరనివాసంగా చేసుకుంటున్నాడు. పల్లెటూరు మనుష్యులతో కలిసిమిలిసి

ఉండలేకపోతున్నాడు. పల్లెటూరులో ఉండి ఆత డెన్నడూ పనిచేయడు. చేసియుండలేదు. పంటరోజులలో పంటతీసికొని వెళ్ళడానికి మాత్రం ఊళ్ళో మొగం చూపిస్తాడు. పల్లెటూరిలో ఉండకవ్యవసాయంలో పాల్గొనక పోవులచేత, పంటలో తనకు సరిగా రావలసినదిరాక ఇబ్బందిపడుతాడు.

అందువల్ల తనకు గ్రామస్థులకుమధ్య విద్వేషం ఏర్పడుతుంది. గ్రామస్థులంతా తనమీదకి ఏకమైతే ఆతనికి కంగారు పుట్టి పోలీసు సహాయం కోరుకుంటాడు. “ఊళ్ళోవాళ్ళంతా కమ్యూనిస్టులయిపోయినారని మనస్సులో అనుకుంటాడు. వాళ్ళంతా తనకు హాని చేయ తలపెట్టారనిపిస్తే అనుకుంటాడు. ఇక పోలీసులు వచ్చి మాత్రం మేమి చేస్తారు? వాళ్ళపద్ధతులు వాళ్ళకు ఉండనే ఉన్నవికద. వాళ్లు ప్రేమతో అభిమానంతో ఏదీ చేయరు. పోలీసువాడి బలమంతా వాడి చేతి లాఠీలోనే ఉంది. తుదకు తేలిన పర్యవసానం ఏమంటే గ్రామమంతా నాశనం కావడమే. తుదకు మిగిలేది మనిషిమనిషికి మధ్య విద్వేషవిషప్రవాహం. ఈరీతిగా పల్లెలు విద్వేషవిష దేవతలకు తాండవరంగములయినవి. కనుక, గ్రామస్థులు తమ గ్రామమును సాభాగ్యవంతముగ చేసికొనదలచినట్లయితే, తమ యావన్మంది పిల్లలకు తమ గ్రామంలోనే ఉచితమైన విద్యా శిక్షణ చెప్పించుకోడానికి పూనుకోవాలి.

ఈ రీతిగా పిల్లలు గ్రామంలోనే కలిసిమెలిసి సమిష్టిగా శిక్షణపొందితే, పెద్దవాళ్ళయిన తరువాత గ్రామభూమిని

వారు జాయంటుగ కలిసి సేద్యంచేసుకోగలుగుతారు. అప్పుడు ఒకళ్ళను చూస్తే ఒకళ్ళకు బెదురూడిండదు, విద్వేషమూ వుండదు. వారు తక్కినవారితో స్నేహంగా కలిసిమెలిసి బ్రతకగలుగుతారు. 'అంతాకలిసి తిందారండ'ని ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు గోపబాలుర నందగును పాలుపెరుగులతో బువ్వంబంతులాడుకుంటూ, చల్లులారగిద్దామురండని బృందావనంలో పిలిచినట్లుగ పిలవగలుగుతారు. అట్టి గ్రామం గోకుల బృందావనంగానే మారిపోతుంది. భూలోకస్వర్గమే అవుతుంది. గోకులమంటే ఏమిటి అసలు? గ్రామసంపద యావత్తు పాలు కాని, పెన్న కాని, తేనెకాని, చెరుకుగాని, బియ్యంకాని, జొన్నలు రాగులుకాని, ఏదైనాకాని-అన్నీ సమంగా పంచుకొని తినడమేకాదా? దొంగలాగు మనిషి తానొక్కడే తిండి మనికూర్చుంటే తన అన్నంచుట్టూ మూగేవి ఈగలే! అట్లు కాక, మిగతా తన స్నేహితులందరితో కలిసి, ప్రేమతో పంచుకుంటే, ఆ అన్నం ఎంతో తీపిగా తయారవుతుంది. మనిషి తనకు తోడివారైన మనుష్యులను ప్రేమించగలడు కాని, ఈగలను ప్రేమించగలడా? అందువల్ల అతనిలోని ప్రేమ లక్షణము పెరగడానికి ఆలంబనలేక కొట్టుకులాడుతుంది. (ప్రాకడానికి ఏదీ పట్టుదొరకక అల్లాడుతున్న తీగెలాగు). అందు వల్ల, ఆతడు ఏ వేవో వికారపుపనులు చేయడానికి చూస్తాడు. అంటే, ఏ కుక్కనో పిల్లినో పెంచుకుంటూ, దానితో ముద్దులాడుతూ కూర్చుంటాడు. తీరని తనప్రేమను- ఈతిని- ఈ రీతిగా పిల్లులమీద కుక్కలమీద తీర్చుకోడానికి దండు గగ పయిత్నిస్తాడు. సరియైన త్రోవను నడవకుండా, వంకర

మార్గాలలోపోతే ఇట్టివే ఏవో వికారపు విఘాతపు పరిణామాలు మరిమరి కలుగుతూఉంటవి. ఈ వంకరటింకరలన్నీ సరికావడానికి ఒకటే ఉపాయంఉంది. అదే సమిష్టిజీవనం. ఈ విధానం సుందరము, శివమునైన కళ. చిన్నప్పటినుండి అందరూ కలిసి ఒకే స్కూలులో చదువుకోవడం, హాస్టల్లోనడం, పనులు చేసుకోవడం, ఆడుకోవడం- ఇవన్నీ మొదటినుండి అభ్యాసంచేస్తే జీవితం సుందరం సౌఖ్యవంతం అవుతుంది.

గ్రామానికి వరకం స్కూలు ఉండాలి. వినోబా గారిట్లు వినరించారు- స్కూలులో ప్రశ్నీవారు- పిల్లలు పంతుళ్లు సహా- కాయకష్టంచెయ్యాలి. ఏదో వస్తువునో భాగ్యాదులనో, ఉత్పత్తిచేసే పనిగా ఉండాలి అది. చేసేపని ద్వారానే వారు జ్ఞానాన్ని విద్యను సంపాదించుకోవాలి. స్కూళ్ళలో చదువుకునే ధనికులపిల్లలు, తమ కాళ్ళచేతులతో ఉపయక్తమైన పనిని చేసేశక్తిని, అలవాటును, కోల్పోయినారు. అది విద్య కాదు; అవిద్య. ఎందుకంటే దీనివల్ల మనిషిలోవుండే మంచి మంచి శక్తులన్నీ క్షీణించిపోతున్నవి. అందువల్లనే మన స్కూళ్ళన్నీ ఏదోరకం ఫలవంతమైన కృషితో నిరంతరం స్పందిస్తూఉండాలని గాంధీగారు చెప్పారు. పిల్లలు నాగలి పుచ్చుకొని భూమిదున్నాలి; నూలువడకాలి; దానితో బట్ట నెయ్యాలి. ఈ పనులుచేస్తూ వీటిద్వారానే అనేకసంగతులు నేర్వాలి. ఇదే విద్య అంటే. ధనికులపిల్లలు, పేదల పిల్లలు, బ్రాహ్మణపిల్లలు, వారిజనపిల్లలు, అందరూ స్కూలులో కలిసి పనిచెయ్యాలి; కలిసి చదువుకోవాలి. అట్టిస్కూలే నాంఘిక

ఆర్థిక అసమానతలులేని నూతనసంఘమునకు పునాది వేయ గలదు.

(1951, ఏప్రిల్, 26 తేదీన

తెలంగాణలో ఒక ఉపన్యాసం)

హరిజన్: 2-2-1952

విద్యవల్ల రెండుఫలితాలు రావాలి. ఒకటేమిటంటే- తాము చదువుకున్న చదువు ప్రజలకు లాభము కలిగించేటంత పటిష్టంగా ఉండాలి. అంటే, తాము తీసికొన్నదానికి పది రెట్లు తిరిగి ఇవ్వాలి. విద్యఅంటే విత్తనం నాటడమన్నమాట. మంచిగింజను, మంచిఅడుసులో నాటితే వేలకొలది గింజ లను అది మరల ఇస్తుందికద. విద్యకూడ ఇట్లు పదిరెట్లు ఫలి తాలు ఇవ్వాలి. దానికై వెచ్చించిన శ్రమకు, ఖర్చుకు, పది రెట్లు ప్రతిఫలితం రావాలి. విద్యవల్ల రావలసిన మొట్టమొదటి ఫలితం ఇది.

ఇక రెండవదేమిటంటే:- విద్యార్థి తన వయస్సుకు తగిన వికాసమును పొందడానికి తగిన దోహదమును విద్య ఇవ్వవలెను. ఆ వ్యక్తిలో గర్భితమైయున్న సర్వశక్తులను మేల్కొల్పి వికసింపజేసే అవకాశాలువిద్య అతనికి ఇవ్వవలెను. మనకు పెద్దలు బోధించిన పరమసత్య మొకటియున్నది- అదే మనగ:-శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి- ఈ మూడింటికంటే కూడా వ్యక్తి భిన్నమైనవాడని వారు చెప్పారు. ఇదే మనం నేర్చు కోవలసినవిద్య, ఈ సత్యమును విద్య మనకు తెలియజెప్పక

పోతే, ఆ విద్య అర్థరహితమైనదే. ఎందుకంటే విద్యయొక్క ప్రధానలక్ష్యమేమో భగ్నమైనట్లే. విద్య ప్రధానంగా గుర్తించవలసిన అంశమేమిటంటే, ఈచదువునల్ల తాను నిజంగా వికాసంపొందుతున్నాడో లేదో విద్యార్థి తానే తెలిసికోగలిగి ఉండాలి. అట్టిశక్తిని విద్య అతనికి ఇస్తున్నదో లేదో విద్యార్థి తలు ప్రధానమైన దృష్టితో గమనించాలి. వికాసం పొందడమంటే మానవునిలో సహజముగా గల్గివున్న, ఎంత పరగా వచ్చుచున్న మహోదార సుగుణ సంపత్తి, మహోన్నతశక్తులు, తనలో నిజంగా వికసిస్తున్నదో లేదో విద్యార్థి తెలిసికోవడమన్నమాట. తన ఈ భౌతికశరీరంకంటే, తనచుట్టునున్న ఈ భౌతికపదార్థజాలముకంటే తాను బిన్నుడను అనే సంగతి విద్యార్థి గమనించడంఅన్నమాట. ఈభౌతికవిషయముల కన్నింటికీ తాను లోనుగాక, తన స్థిరప్రజ్ఞతచేవాటిచే తనవశంలో విద్యార్థి పెట్టుకోగలగడమన్నమాట. మన ఉపనిషత్తు లేమంటున్నవి:- ఒకవిద్యార్థి అన్నిచదువులు శాస్త్రాలు చదువుకొన్నప్పటికీ, విద్యయొక్క పరమార్థమును-అనగా, ఈ భౌతికశరీరమేమిటో, లోపలనున్న అంతరాత్మవికాసమేమిటో ఇవన్ని తెలిసికొని, అనుష్ఠించగలిగేవరకు- అతనివిద్య పూర్తి అయినట్లుకాదు; ఆతడు (గ్రాహ్యయేటు) స్వాతంత్ర్యం కాదు- అని చెప్పినవి మన ఉపనిషత్తులు. కేవలం గ్రంథాలను శాస్త్రాలను వశంచేసుకోవడమేకాక, తన మనస్సునుకూడ విద్యార్థి తన స్వాధీనం చేసుకోవాలి. తననుతాను జయించుకున్నదానికి గుర్తుగా తాను సంకల్పించిన ప్రతీకలనన్నిటిని (అనగా చేసిన ప్రమాణాలనన్నిటిని) జయప్రదంగా అనుష్ఠించగలిగి ఉండాలి.

మంచికాతు గుర్రాన్ని ఎలా స్వాధీనంచేసుకోగలడో, అలా విద్యార్థి తనశరీరాన్ని మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను సంపూర్తిగా తన స్వాధీనంలో పెట్టుకోగలిగిఉండాలి. తనపై తనకు ఆధిపత్యం- ఆత్మశిక్షణ-తన ఇంద్రియాలను మనస్సును సవ్యమాన్దాలలో వినియోగించుకోవడం, ఇదీ అన్నింటికంటే ఉత్తమోత్తమమైనకళ. విద్యకంతకు అతిముఖ్యమైన పరమావధి ఇదే. ఈ ఆత్మవశ్యతను సాధించిన వాడే వ్రతస్నాతకుడు. వట్టిచదువులు శాస్త్రాలు చదువుకున్నవాడు విద్యాస్నాతకుడు మాత్రమే.

ఈ రకమైన వ్రతస్నాతకుడైనవాడే ప్రజాసేవచేయడానికి నిజంగా అర్హుడవుతాడు. అతడే సత్ పౌరుడు. ఆత డెక్కడికి వెళ్ళినా ఏపనికీ పూనుకున్నా, ధైర్యస్థైర్యములతో ఆత్మ విశ్వాసంతో ప్రవర్తిస్తాడు. ఈనాటి విద్యార్థి పరీక్షప్రశ్నలపై ఊణంలోనుండి ముందుగతిగానక పెద్దచీకటికోణంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఎట్లాగో తంటాలుపడి ఏదో నౌకరీలో ఇరుకుతాడనుకోండి. కాని, అది అతనికి రుచించేదిగా ఉండదు. తన సహజ ప్రజ్ఞకది అనుగుణంగా ఉండదు. తానుపెట్టుకొన్న ఆదర్శానికి తనను చేర్చగలిగేదిగకూడ ఉండదు. పరిస్థితుల తుపాను అతనిని అటుఇటు తిప్పి తిప్పి- కొట్టికొట్టి- తుదకు తన జీవితవిమానమును భ్రష్టున ఏ కొండబండలమీదో పడగొట్టి ముక్కలు చెక్కలు చేసేవేస్తుంది. ఇదంతా కేవలం లాటరీ అయిపోతుంది. కాని, ఇంద్రియనిగ్రహమును సాధించిన వ్రతస్నాతకుడు తనమీద తాను ఆధిపత్యమును నిర్భీతిగా చెలా

యించుకోగలడు. జీవితాన్ని 'సత్యంశివంసుందరం'గా నడిపించే ప్రజ్ఞలన్నీ ఆతడు సంపాదించియున్నాడు. కనుక ఆతనికి ఎక్కడికి వెళ్ళనా నిర్భీతి. నాగలిపట్టి వ్యవసాయం చేయుగలడు, మగ్గంపట్టినేయగలడు ఒకటేమిటి ఏమని పడితే ఆమని నిరాఘాటంగా చేసుకుపోగలడు. నా కిది చేతకాదని దేబవత దిగులుపడి చదికిలబడడు. చేతకాని ఆనాధవలె మొగంవేలాడేసుకొని ఏడుస్తూ తిరగడు. మొగసిరిగ రొమ్మువిరుచుకొని ఆత్మవిశ్వాసమునిండి తొణికిస లాడుచున్న పూర్ణహృదయంతో ఆతడు తలెత్తుకుని లోకంలో ఎక్కడబడితే అక్కడ ఎట్టిఘట్టములోనైనా సరే, తిరగగలడు.

అంటే ఆతడు గర్విష్టగ, పాగరుబోతుగ ఉంటాడని కాదు అర్థం. అతనిలో నమ్రతకూడ ఉంటుంది. ఎందుకంటే, నిజమైనజ్ఞానం సంపాదించినవాడు తాను నేర్చిన విద్య అత్యల్పమనిన్నీ, జ్ఞానం అంతలేనిసముద్రమనిన్నీ గ్రహించి నమ్రభావంతోనే అణిగిఉంటాడు.

నమ్రతతోపాటు అతనికి దృఢసంకల్పం, ఆత్మవిశ్వాసం, గట్టితనం, నిర్భీతి మొదలైనవికూడ ఉంటవి. అనగా “బుద్ధితో పాటు “ధృతి” కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల ఆతడు జీవిత రంగంలో సద్గుణవంతుడైన వీరుడుగా ప్రవేశిస్తాడు. ఈ ఆత్మ విశ్వాసం, ధృతి అనేవి విద్యవల్లనే రావలసియున్నవి. ఇవి ఆతనికి అబ్బితే ఆతడు లోకానికి సేవచేయుగలుగుతాడు. జీవితం అతనికొక బరువుగ కనిపించదు. నేర్చినవిద్య కొద్ది

దైనా, ఆతనికి సంపూర్ణమైన ఆత్మత్వప్తి ఉంటుంది. విద్య కూడ అన్నంవలెనే తక్షణం తృప్తినిస్తుంది. తినడం ప్రారంభించిన మొదటిముద్రనుండికూడ నీకు సంతోషం ప్రారంభమవుతుంది. సంతోషం కలగడమనేది తినడం ప్రారంభించిన రెండుమూడురోజులదాకా వాయిదా పడదు. సంతోషం మొట్టమొదటి ముద్దతోనే తక్షణమే ప్రారంభమవుతుంది. జ్ఞానార్జనలోకూడ ఇదేపద్ధతి. తాను నేర్చుకొన్నది ఏ స్వల్పమో అగుకాక, అయినా “అది నేర్చుకున్నాను” అనే స్ఫురణ మనిషికి కలగగానే ఆతని ముఖం కాంతివంతమవుతుంది. ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనే దాహం పుట్టుకువస్తుంది. తనకాలమంతా దండగై పోతుంది అని ఆతడు అనుకోడు. ఈచదువులపీడ ఎప్పుడు అయిపోతుంగా, ఎప్పుడు పుస్తకాలు అవతలపారేసి హాయిగ తిరుగుదామా అని ఆతడు అనుకొనడు. జ్ఞానమనే పాతాళగంగనీరు కాస్త రుచిమరిగితే నిజంగా వాడు దానిని వదలిపెట్టడు ఇంకా ఇంకా జీవితాంతంవరకు దానిని త్రాగుతూ ఉండాలనే కోరుతూ ఉంటాడు. విద్యార్థిదశపూరియై గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించిన తరువాతకూడ విద్యార్జన మానకుండా సాగిస్తూనే ఉండాలని ఉపనిషత్తులు చెప్పుచున్నవి. బ్రహ్మచర్యాశ్రమం తరువాతది గృహస్థాశ్రమం. అనగ బ్రహ్మచర్యాశ్రమపుచదువు కంటే, పై మెట్టుచదువు గృహస్థాశ్రమమన్నమాట. (అంతే కాని బ్రహ్మచర్యాశ్రమంతో చదువు సంపూర్ణ అనికాదు అర్థం) కనుక, గృహస్థకూడ సదావిద్యార్థియే. అంతకంతకు ఆతడు పెచదువులు, ఎక్కువ ఎక్కువ విద్య, ఎక్కువ

ఎక్కువ జ్ఞానం సంపాదించుకుంటూనే పోవాలన్నమాట, దీనికి అంతు అనేదిలేదు. ఈ రీతిగా తనజ్ఞానాన్ని విద్యను పెంచుకుంటూ పోతున్న గృహస్థు తాను సంఘానికి సేరుగా చేయగలిగిన సేవ యేదో చేస్తూనే ఆ సంఘాన్ని సత్పథంలో నడిపించడానికి కూడ తోడ్పడుతాడు. తాను అధ్యయనం చేసుకొడానికి తనఇంట్లో ప్రత్యేక మొక పవిత్రమైన చోటును కేటాయించుకుంటాడు ఈరీతిగా విద్యాద్ధిక్షణ అయిపోయిన తరువాతకూడ ఇంకా విద్య నాధించవలసిందే అని ఉపనిషత్తులు స్పష్టంగా నిర్దేశించియున్నవి. ఆమరణాంతము విద్యార్జన సాగుతూ ఉండాలిందే. జ్ఞానగంగ చవిచూచినవాడు దానిని వదలిపెట్టగలడా? తాను చదువుకోవడం, ఇతరులకు చెప్పడం (స్వాధ్యాయము, ప్రవచనము) ఈరెంటిని ఉపనిషత్తులు లింకుచేసిపెట్టినవి. ఇతరవిద్యుక్త ధర్మములతోపాటు ఈరెండుకూడ జ్ఞాని నాగిస్తూ ఉండవలసిందే. ఋతం, సత్యం, తపస్సు ఇవి వేర్వేరుగా చెప్పలేదు. ఇవన్నీ కలిపి ఏకంగా అవినాభావంగానే మన ఉపనిషత్తులు నిర్వచించినవి. “సత్ర్వర్తన (ఋతం కలిగిఉండు; చదువుకో, చదువుచెప్పు, తపస్సు చెయ్యి-చదువుకో, చదువు చెప్పు, లోకసేవచెయ్యి+చదువుకో చదువుచెప్పు, నిత్యాగ్నిహోత్రిగ ఉండు - చదవుకో చదువు చెప్పు, అని ఈ రీతిగా ప్రతిపనికి “చదువుకో చదువుచెప్పు” అనేది విడరాని పల్లవిగానే ఉపనిషత్తులు గానముచేసి మనకు వినిపించినవి.

ఋతం చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ (సత్ప్ర)వర్తన
 సత్యం చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ (సత్యం)
 తపశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనేచ (తపస్సు)
 మానుషం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ (లోకసేవ)
 అగ్నిహోత్రంచ స్వాధ్యాయ ప్రవచనేచ

(నిత్యాగ్నిహోత్ర)కార్యం)

(స్వాధ్యాయము=తాను చదువుకోవడం; ప్రవచనము=
 ఇతరులకు చెప్పడం.

(తైత్తిరీయోపనిషత్, తొమ్మిదవ అనువాకం)

దీని సారాంశమేమి? గృహస్థు జ్ఞానార్జనను జ్ఞాన
 దానమునున్నకూడ తదితర గృహస్థధర్మములతోపాటు
 విడువక నాగిస్తూనే ఉండాలని దీనిసారాంశము.

మనం స్వరాజ్యం సంపాదించుకున్నాము. దానితో
 అనేకబాధ్యతలు మననెత్తిమీద పడ్డాయి. ప్రతిశాఖలోను
 మంచి ప్రవీణులైన వారుంటే తప్ప ఈ బాధ్యతలను మనము
 సంతృప్తికరంగా నెరవేర్చలేము. జ్ఞానమనేది మహారణ్యం;
 దానిలో ప్రతిశాఖలోను ఏమేమి ఉన్నదో బహుజాగ్రత్తతో
 మెళుకువతో శ్రమించి పరిశోధించి పరిశీలించగలిగితే తప్ప
 మనదేశం ముందుకుపోలేదు. కాని ఇంతశ్రద్ధ తీసికొని
 కష్టించి పరిశోధించే విద్యావంతులు అట్టేమంది నాకు
 దేశంలో కనిపించడంలేదు. దీనికిముఖ్యకారణం నేటి పనికి
 ఖూలిన విద్యావిధానమే. ఈరకపు విద్యావిధానపుగాడిలోపడ్డి

ఒకడు అయిదేండ్లు కొట్టుకుకొట్టుకు బయటపడేటప్పటికల్లా వాడి ఉత్సాహమే. పోయి, వట్టి ఎండుకట్టై అయిపోతాడు. శరీరదార్ధ్యమా తగ్గిపోతుంది; మానసికశక్తులూ గుంటుపువ్వులు పూస్తవి! జ్ఞానేంద్రియద్వారములు మూతపడతవి; అన్నింటికంటే ఆధ్యాత్మమేమిటంటే, అసలు వాని జీవవటుత్వమే భగ్నమైపోతుంది. ఇక ఆత్మ అంటే ఏమిటో కూడ వానికి లీలమాత్రంగానైనా గోచరమే కాదు. అది భూమికెలతో చర్మముతో కూడిన ఈ దేహాంకంటే భిన్నమైనదిరా అని చెబితే మాత్రం వానికేమి అర్థమవుతుంది? ఈ సంగతులన్నీ వాడికి అయోమయం అంధకారం! ఇక తన ఇంద్రియాలను తన కంట్రోలులో పెట్టుకోలేనివాడు-అసలు ఆ కంట్రోలులో పెట్టుకోవడం అంటే ఏమిటో అర్థంకానివాడు-దేశానికి ఏమి సేవ చేస్తాడు? ఆ చదువు ఎందుకు పనికివస్తుంది ?

(సికింద్రాబాదులో ఉపన్యాసం

హరిజన్: 14-7-1951)

4

వయోజనవిద్య

వినోబా

ప్రతి ఊళ్లో విజ్ఞానప్రదమైన గ్రంథపఠనం ఉండాలి. బ్రతకడానికి రోజూ తిండిఎలా అవసరమో, మనస్సుకుకూడ విజ్ఞానం అవసరం. దేశానికి అన్నం ఆహారమైతే, మనసుకు

జ్ఞానం ఆహారం. తులసీరామాయణము, గాంధీగారి ఆత్మకథ, గీతాప్రచనం ఇలాంటి గ్రంథాలు ప్రతిరోజు పఠించుకొనడానికి గ్రామంలో తగు ఏర్పాటుచేసుకోవాలి. రైతుకు రోజుల్లా ఏదో కాయకష్టపుపని ఉంటూ ఉంటుంది. అతనికి చదువుకోడానికి తీరిక ఉండదు. చదివితే కండ్లకుకూడ బబ్బుచేయవచ్చును. అందువల్ల ప్రతిగ్రామంలో అందరూ కూడ బహిరంగప్రదేశంలో గ్రంథపఠనమునకు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మంచిసంగతులు వింటూఉండడానికి అలవాటు పడితే, గ్రామం అచిరకాలంలోనే బాగుపడుతుంది.

(హరిజన్: 2-2-1952)

5

సర్వోదయం - దాని స్థూలరూపం

(వినోబా)

సర్వోదయముయొక్క స్థూలరూపం చెప్పవలసినదని మిత్రులు అడగగా, వినోబా గారిలా చెప్పారు:—

గ్రామాలు స్వయంపోషకంగా ఉండాలి. ధరల ఓడు దుడుకులకు గ్రామం గురికాకూడదు ముడిపదార్థాలు స్థానికంగా నొరికేటట్టయితే ఏగ్రామానికి కావలసిన తయారీ సరుకులు ఆ గ్రామంలోనే తయారు చేసుకోవాలి. యంత్రాలుంటే అవి గ్రామం మొత్తానికి సమిష్టిగ చెందాలి. సరుకు ఉత్పత్తి చెయ్యడానికి, ఆ సరుకు వినియోగ పడేదానికి మధ్య

దళారి యెవడూ ఉండకూడదు. అహింసమీద ఆధారపడే సంఘం మధ్యదళారులద్వారా నడవజాలదు. ఇట్టి సంఘం నిర్మాణంకావాలంటే, గ్రామపరిశ్రమలు పెంపొందాలి. అందరూ పనిచెయ్యాలి; అందరూ శిక్షితులాలి. జాయంబు కుటుంబపద్ధతిగా దేశముమొత్తముయొక్క ఆర్థికవిధానం రూపొందాలి. రాత్నం అందరికీ పని (శిక్ష) కల్పించేబట్టయితే, దానిని ఉపయోగించుకోవాలి. “దేశం మొత్తానికి ప్లానువేయలేను; కొంతమంది లాభానికే వేయగలను” అని ఎవరన్నాఅంటే, నేను చెప్పే దేమంటే (నేను కాస్టేబుల కమ్యూనిస్టును అని అనుకొని ఆ ‘కొంతమంది’ అనేవారు) పేదవారుగా ఉండాలని నేనంటాను. పేదవారి లాభానికే మీప్లానులన్నీ రూపొందాలి. ఇది క్లెయిమ్ లో నేను చెప్పే సర్వోదయస్థూలరూపం

(మరిజన్ 2-8-1952)

6

ఆర్థిక సమత

(జే. సి. కుమారప్ప)

ప్రపంచంలో భూమిని వ్యవసాయదారునకు సుమారు పదేండ్లకు సాగుచెయ్యవలసినదిగ ఇవ్వాలి. ఈ పక్షండ్లలో అతడు వ్యవసాయంలో చూపిన చాకచక్యమును సమర్థతను బట్టి, మరొక పదేండ్లకు భూమిని అతనికి ఇవ్వవచ్చును. అట్లే అతడు చూపించిన సమర్థతనుబట్టియే అతనికి ఇచ్చే

భూమియొక్క విస్తీర్ణమును హెచ్చించవచ్చును. లేదా తగ్గించవచ్చును. ఇంతవరకు సాగుచేస్తున్నవారందరి భూములు గ్రామసంఘానికి చెందుతవి. గ్రామసంఘమే మరల ఈ భూములను ఎవ రెవరి కివ్వవలెనో కొత్తగ నిర్ణయిస్తుంది. పంటను వీరితిగా కైలుచెయ్యాలో గ్రామసంఘమే అట్టడుగున సాగుచేసిన వ్యక్తులతోను, పైనున్న జిల్లా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వములతోను సంప్రదించి మరీ చేస్తుంది.

ఈ రీతిగా గ్రామసంఘం నిర్ణయించిన ప్లానును ప్రతి వ్యవసాయదారుడు అనుసరించాలి. గ్రామభూమియొక్క సారాసారములను బట్టి, ప్రజల ముఖ్యావసరములనుబట్టి; ఏ ఏ పంటలు ఎంతంత వీరితిగా పండించాలో గ్రామసంఘము నిర్ణయిస్తుంది. సుమారు 15, లేక 20 గ్రామాల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని జీవితావసరమునకైన ప్రధానవస్తువులలో ఈ 15, 20 గ్రామాల ప్రాంతం స్వయంపోషక మయ్యేటట్లుగ చూచుకోవాలి. ఈ ప్రాంతానికి సరిపడగా మిగిలినదే బహుళార్థనాథక సహకారసంఘాలద్వారా అమ్ముకోవాలి. ఆయా సరుకు ఉత్పత్తిచేయడానికి ఎంతెంతఖర్చు అవుతుంది అనే సమస్య ఈ సహకారసంఘమే తేలుస్తుంది. ఎలా అంటే, ఒకవస్తువును, ఒకానొక ప్రమాణంలో—(ఒకపుట్టెడు ధాన్యం అనుకోండి) ఉత్పత్తిచెయ్యాలంటే, ఎంతమంది మనుష్యులు ఎన్నిగంటలు పనిచేస్తే అవుతుంది అని లెక్కకట్టుతారు. ఈ లెక్క ఆధారంమీదనే ఆయా సరుకులయొక్క ధరలు నిర్ణయమువుతూఉంటవి. ఈ ధరల ప్రకారమే ఆయా వస్తువు

లను గ్రామంలోని వ్యక్తులు, సహకార సంఘం ద్వారా ఇచ్చి పుచ్చుకొంటూ ఉంటారు. (ఇది వస్తుమార్పిడి పద్ధతి; దీనిలో డబ్బు మొక్క అవసరం ఉండదు) గ్రామంలోనుండి బయటికి వెళ్ళే యెగుమతులుకాని, గ్రామంలోకి వచ్చే ఎగుమతులు కాని బహుళార్థనాథక సంఘం ద్వారానే తప్ప, ఇంకొకరీతిగా జరగడానికి వీలులేదు. ఈ సంఘం ప్రధానంగా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేదిగ ఉండదు. ఆయా పరిశ్రమలను, పరిశ్రమల ద్వారా వివిధ రకముల వస్తుత్పత్తిని ప్రజలచేత ప్రోత్సహించి చేయించే సంస్థగ ఉంటుంది; క్రియాత్మకమైన సంస్థగ ఉంటుంది; అట్లే ఆయా సరుకుల క్రియవిక్రయములు కూడ జరిపించుతుంది. ఎరువులు తయారుచేయిస్తుంది; గ్రామంలోని ఘోసారం (నేలలోని ఎగుడుదిగుడు లెవెల్లుపల్ల) కొట్టుకొని పోకుండా, తగురీతిగా కట్టలువేయించి కాపాడుతుంది. నదులకు వాగులకు కట్టలువేసి నీరు నాగుకు మలుతుంది; గ్రామంలో పలిరోడ్లు గ్రామస్థులే ఉత్సాహంతో నిర్మించుకుంటారు. దానికి కావలసిన కంకర బండరాళ్ళు వగైరాలు మాత్రం పైనున్న ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. భూమిలేనికూలీలను సంఘటితపరచి వారి హక్కులేమిటో, విధులేమిటో వారికి బోధించాలి.

స్వదేశీ ఉద్యమమును - లోగడ అవలంబించినదే - మరల పునరుద్ధరించాలి. స్వదేశీఅంటే, ప్రాప్రథమంగా మనకు దగ్గరలో ఉత్పత్తియైన వస్తువులే అని అర్థం. ఇవి లేనప్పుడే ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్ళి, దూరప్రాంతాలలో తయారైన వస్తువులు కొనుక్కోవాలి. విదేశీసరుకులు వీలైనంతవరకు

ప్రజలు కొనుక్కోవడం మానిపెయ్యాలి. ఇది మానితే సరిపోయిందా? ఏమిచెయ్యకూడదో అంతవరకే యిష్టను చెప్పడమైనది. ఇది ఒకభాగం. ఇక, మనం చురుకుగ ఏమిచేసుకోవాలోకూడా ఆలోచించాలి. విదేశీసరుకుకు ప్రత్యామ్నాయంగా తత్తుల్నిమైన వస్తువులను ఇక్కడ మనమే చేసుకోవడం ఎలాగో తీవ్రంగా ఆలోచించాలి ఇది రెండభాగం. ఇందునుగూర్చి విశేషంగా పని జరిగినతరువాత విదేశీవస్తువులను తగులబెట్టడమనే పోగ్రాంప్లన్నే రావచ్చు. అయితే దీనికి ముందుగా ఎంతో పనిజరిగి వేలకొలది జనం పైన రెండురీతులుగ చెప్పిన స్వదేశీప్రతమును అనుష్ఠించవలసి ఉంటుంది. ఈ ప్లానుప్రకారం భూమి పునర్విభజన జరిగి స్వదేశీతత్వం వంటబట్టితే, అందరికీ పూర్తి అయినపని, అన్నం దొరుకుతుంది. దేశసంపద అందరికీ న్యాయముగా పంపిణీఅవుతుంది. ఈ రీతిగా మనం ఆర్థికసమతను స్థాపించుకోగలుగుతాము.

(మధ్యప్రదేశ్ లో 'సెల్టో' అనేచోట చెప్పిన ఉపన్యాసంనుండి)

హరిజన్: 24-1-1953

7

∴ సర్వోదయపద్ధతిగా జరిగే ప్లానింగ్ :-

(కే. జీ. మఘావాలా)

ఇండియా పురోభివృద్ధిని సర్వోదయపద్ధతిగ ఏ మూల సూత్రాలప్రకారం సాధించడానికి వీలవుతుందో ఈ దిగువ ఆలోచించి చూద్దాము:—

(1) 'ప్రాణి' అనే ప్రతిదానిమీద (అది మనిషికాని పిటిలికాది తదితర తిర్యక్ రకముదికాని) ఆదరాభిమానము లుండడమనేది సర్వోదయముయొక్క ప్రప్రథమమూల సూత్రము. ఇండియా పురోభివృద్ధి పొందడమంటే- ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రాణులన్నీ (మానవుడు తిర్యక్కులుకూడ) ఆరోగ్య వంతముగ, పుష్టికరముగ, సర్వతో ముఖముగ తమ శరీరమునే కాక, వ్యక్తిత్వమునుకూడ పెంపొందించుకోవడమన్నమాట. అయితే, తిర్యక్ ప్రాణుల పురోభివృద్ధి, అవి మానవజీవితముతో విడరాని భాగములుగ పెనవేసుకొని యున్నంత మేరకే వర్తిస్తుంది. ఈ తిర్యక్ జంతువులలో మనిషితో పెనవేసుకొన్న జంతువు ప్రధానంగా గోవు.

(2) మన చుట్టునున్న ప్రకృతిలో అనేక సహజసంపద లున్నవి. ప్రాణుల పురోభివృద్ధికి ఇవ్వి ప్రధానమైన సాధన లుగఉన్నవి. కనుక, ఈ సంపదలను పెంపొందించకుండ నిర్లక్ష్యము చేయరాదు. అయితే, ఈ రెంటిలో- అనగ ప్రాణుల వికాసము, ప్రకృతిసంపదల వికాసము- అనే ఈ రెంటిలో ఏది ప్రధానమనేటట్టయితే ప్రాణుల వికాసమే మున్నందుగ ప్రధానమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే, సాధించవలసినపని ప్రాణుల వికాసము - ప్రకృతిసంపదలవికాసము ఆ పనికి సాధనము మాత్రమే. కనుక, ప్రకృతిసంపదల వికాసంకోసం, ప్రాణుల వికాసమును మట్టుపెట్టరాదు; అయితే, దేనికైనాకానీ, ప్రకృతిసంపదలను దుబారాగా, దండుగగ పాడుచెయ్యడ మునేది మాత్రము పనికిరాదు. అంటే, పైకి చైతన్యరహితంగా

కనిపించి, నోరులేనిదికదా అని చెప్పి ఆ ప్రకృతిసంపదనైనా మనము వోచుకోరాదు. మానవుడు తనచుట్టునున్న ప్రకృతి పరిసరముల ప్రభావముచేతనే తరుచు ప్రవర్తించుచూ, ఒక్కొక్కప్పుడు దానికి బానిసగకూడ అయిపోతున్నప్పటికి, కొసకు ఆతడు తత్పరిసరముల సృష్టికే కారకుడై వానికి యజమాని (ప్రభువు) కూడ అవుతున్నాడు; అంతేకాని, తల్ పరిసరములు సృష్టించిన బిడ్డగ తాను అయిపోవడంలేదు. అందువల్లనే, మానవవ్యక్తివికాసమును ప్రకృతివికాసమునకు లోబడియుండు నదిగ చేయరాదని చెప్పడం మానవుని తోడ్పాటుతో మానవవికాసంకోసమే- ప్రకృతిసంపదను వికసింపజేయవలెనే కాని, ప్రకృతివికాసంకోసం మానవుని వట్టి పరికరంగా చేసి కూర్చోపెట్టరాదు.

(3) అందువల్లనే ప్రతిసంఘంయొక్కయు, ప్రతి కుటుంబంయొక్కయు, ప్రాథమిక ర్తవ్య మేమంటే - తన సంఘంలో తన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి మానవునకు తనకు తక్షణం అందుబాటులోఉన్న ఏదో ఒకపనిని, ఏదో ఒకసాధనను ఆతని శక్తికి అనుగుణ్యమైనదానిని చూపించి ఆతనికి జీవనాధారం ఏర్పరచడం- ఇదే ప్రాథమిక ర్తవ్యం. ఆ పనిని, ఆ సాధననుకూడ అతనికి ఉపయోగపడేటట్లు క్రమభివృద్ధి నొందించవలెను, మరియు ఆతనితోడ్పాటుతో తదితరులందరి శ్రేయస్సు కొరకైకూడ- ఆ శ్రేయస్సునకు ఉపకరించురీతిగా ఉపకరించు మేరకు మాత్రమే- దానిని వృద్ధి నొందింపవలెను.

(4) జీవితమును రెండు భాగములుగ చూడవచ్చును. ఒకటి బాహ్యజీవితము; రెండవది ఆంతరజీవితము; ఈ రెంటికి

గల తేడా గమనించవలెను. ఈ రెంటిలో ప్రధానముగ ఎంచుకోవలసినది ఆంతరజీవితము. బాహ్యజీవితపు కష్టా (స్ట్రాండరు) పెరగడంవల్ల ఆంతరజీవితపు కష్టా ఒక్కొక్కప్పుడు పడిపోవడంకూడ కలుగవచ్చును. అప్పుడు మనస్థితి భౌతికంగానేకాక, నైతికముగ, మానసికముగ, ఆధ్యాత్మికముగకూడ పడిపోతాడు. తద్వారా ఈ ఆంతరజీవితమును కూలిపోతవి. కనుక, ప్రకృతిని వికసింపజేయడమనేది మానవుని ఆంతరజీవితపు దర్జాను పెంచేదిగా ఉండాలికాని, కేవలం బాహ్యజీవితపు దర్జాను పెంచేదిగా ఉంటే లాభంలేదు.

(5) ఏ ప్రణాళికనుగాని (అనగ ప్లానునుగాని) రూపొందించడమనేది రెండు విషయములు. వృష్టిలో పెట్టుకొని చెయ్యాలి. ఒకటి:- మానవునివికాసమునకు అడ్డువచ్చే అడ్డంకుల నన్నింటిని-అవి మనస్థితి తెచ్చినవేకాని, ప్రకృతిసిద్ధమైనవేకాని- ఏవైనాకాని, తొలగించవలెను. రెండు:- మానవుని వికాసమునకు తగిన శిక్షణనిచ్చి, అతని కా తోచవచ్చు ఉపాయాలన్నీ కనిపెట్టి, వాటి అనుసరణకు తగు ఏర్పాట్లు చెయ్యాలి.

(6) మానవుని వికాసమునకు అడ్డువచ్చే అడ్డంకులేవనగా:-
(1) ప్రభుత్వము చేతిలో సంపదమత్పత్తి అమితముగా కేంద్రీకృతమవడం. (2) భూమి దానిని సాంతంగా సేవ్యముచేయని ఏ కొద్దిమందిచేతులలోనో, ప్రాణంలేని యంత్రంలాగు ఒక చేసే గవర్నమెంటుచేతులలోనో, లేక ఏ కంపెనీచేతులలోనో సాంత ఆస్తిగ చిక్కియుండడం; దానిని వారు తమ ఇష్టము

వచ్చినట్లు వినియోగించుకోవడం; తద్వారా “గైర్ హాజర్ భూస్వామ్యత్వము” ఏర్పడడం; (3) డబ్బే ప్రధానంగా ఉన్న ఆర్థికవ్యవస్థ ఏర్పడడం; అది కేవలం లాభసాటి వ్యాపారాత్మకం కాదు కాబట్టి సమాజంలో సమాంత్రమే చూచుకోని మానవవ్యక్తి యొక్క యుగం. సమాజముయొక్కయు అవసరములు చూడక పోవడం; మరల నానినండి మధ్య కరాన్నభుక్కులగు ఎందరో కళాకారులు ఏర్పడడం; (4) అనేక కొత్తకొత్త రీతులుగ బానిసత్వము తొలగి అవతారమెత్తడం, (5) వడ్డీ వ్యాపారమునేది ఏర్పడడం- దానిద్వారా పెద్దపెద్ద ధనరాసులకు వడ్డీవ్యాపారస్థులు, యాములుసొంతంగా దున్నని గైర్ హాజర్ భూస్వాములు, సొంతంగా చేతిపనులు చేయని ధనికపారిశ్రామికులు, అధిపతులై కూర్చుండడం; (6) సామాన్యమానవుని ఆరోగ్యమును, శౌచవిధులను, వైద్యశిక్షణమును, సామాన్యవైద్య పరికరములను, మూలికలను, ముడిపదార్థులను ప్రభుత్వమేగాక సంఘంలోని వైతరగతులవారు సైతము నిర్లక్ష్యముచేసి పాడు చేయడమే కాక- కొత్తకొత్త దురభ్యాసములను ఘోషనులను భోగలాలసములను, ఆకర్షణలను ఎన్నెన్నో కల్పించి కొత్త సాంప్రదాయాలు, కొత్తహక్కులు, మిరాశీలు స్థిరపఱచడం- ఇవన్నీచేరి భారతజాతిని నానాటికి ఆయురారోగ్యైశ్వర్యములలో తీసికట్టుగ చేయడం- (7) వ్యక్తికి ప్రమేయంకాని హక్కుకాని లాభంకాని లేని రాచకీయ ఆర్థిక సాంఘికవ్యవస్థ నొకదానిని తయారుచేసి అతనిని దానికి కట్టివేసి కదలమెదలకుండ అష్టదిగ్బంధనచేయడం.

సర్వోదయపద్ధతిగా జరిగే ప్లానింగ్

(7) అడ్డులేకుండ మనచేత వోచుకోవడమిది. యితర దేశాలు తేరగా మనచేతికి చిక్కితేతప్ప, మనవ్యాపార సంపదల నెంతగా మనం వికాసంపొందించుకొన్నట్లుటికి నైషేరాలో వివరించిన అడ్డంకులు తొలగించుకొనెడిది. మన ప్రజలలో - ప్రతిబిక్రవ్యక్తులూ అటుండిగ - కవిగం మేజా రిటీనంఖ్యకైనా శ్రేయస్సును సమకూర్చులేదు. ఈమూల సుఖ్యంగా డబ్బుమైన జనాభాగల దేశాలకు నిర్దిష్టమిది. నిర్వాహరత, నిరుద్యోగత, విపరీతపుధరలు, తిన్నానా పన్ను అమానుషమగు బతుకుబాబలు, కోగాలు, జాడ్యాలు, పేద రికాలు, కడుపుమండించే ఆకళ్లు, ప్రజానీకముల శావనశ్శిము, స్త్రీలకు భద్రతలేని లజ్జాకరపరిస్థితులు, బంధిపోళ్లు, పొంగ తనాలు, వ్యాపారాలలోను సర్కారుక చేరీలలోను లంచాలు - ఇన్ని స్థిరంగానే ఉండిపోతవి; మరి ఇంకా పెచ్చుపెరిగి కూడా పోతవి. అంగళ్ళలో, ఫ్యాక్టరీలలో సరుకులుచూస్తే విపరీతంగా గుట్టలు పెరిగిపోవచ్చుకాక - ఆహారపదార్థాలు కూడ కొల్లలుగ ఉత్పత్తిఅయియుండవచ్చుకాక, అయినప్పటికి లేమిడి, అసంతృప్తి, ఆకలిమంటలు అలాగే ఉండిపోతవి. వ్యక్తియొక్క ప్రజ్ఞావిశేషములు వికాసము చెందడానికి అవకాశములు మృగ్యమైపోతవి.

(8) ఎక్కువ ఏమీ చెయ్యలేకపోయినా, గవర్నమెంటు కనీసం అడ్డంకులు తొలగించడానికైనా వీలైనంతవరకగ ప్లానులు రూపొందిస్తే కొంతకుమేలే. త్వరగా కాకపోయినా నెమ్మదిగానైనా ప్రజలు కోలుకుంటారు. ఈఅడ్డంకులు తొల

గించడంతోపాటు, ఇంకా అదనంగా గవర్నమెంటు ప్రజలకు తోడ్పడదలచుకుంటే మరీ మేలు. దీనికిగాను సర్కారు తాము వేసే స్లానుల నన్నింటిని సద్యః ఈ దిగువసంగతులు దృష్టిలో పెట్టుకొని వేయడం మంచిది. (1) ప్రజలకు లభ్యమయ్యే తిండి పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరము, సమగ్రముగాను ఉండాలి. ఈ విషయంలో దేశం స్వయంపోషకముగ- ఇంకా కొల్లలుగా కూడ- ఉండాలని చెబుతాను. పుష్టికరమైన ఆహారంలో మనకుగల స్వయంసమృద్ధి మీదనే మన పూర్ణస్వరాజ్యం కొనకు ఆధారపడిఉంటుంది; అంతై కాని, మన ఆయుధబలం మీదకాదు. కనుక, మనస్లానింగ్ లో అన్నివిషయములకంటే మున్నందుగ ఇదే మొదటి పద్ధతి ఉండాలి. (2) దేశంలో ఆహారం కో కొల్లలుగ ఉండడమేకాక అది ఎక్కువదూర ప్రాంతాలనుండి దిగుమతిచేసుకోవలసినంతవరకుండ, ఎక్కడికక్కడే ప్రతివారికి దగ్గరలోనే లభ్యమయ్యేటట్లుగ ఉండాలి. అనగా, ఎక్కడి కక్కడ స్వయంసమృద్ధమైన ప్రదేశాలు (యూనిట్లు) ఉండాలి. వానిలో సర్వసామాన్యముగ ఒక్కొక్క గ్రామమే ఒక్కొక్క స్వయంసమృద్ధమైన యూనిట్ గ ఉండాలి (3) పని చేయగల ప్రతిమనిషికి ఈ ఆహారం ముష్టిగా, దాక్షిణ్యంగా యిచ్చేదిగాకాక, గౌరవప్రదమైనరీతిగా లభ్యమయ్యేటట్లు ఉండాలి. అంటే, ప్రతివాడు పనిచేసేయే తిండితినడం గౌరవ ప్రదమైన పద్ధతి కనుక. పనిచేయశక్తియున్న ప్రతివానికి పని చూపించాలి. నిర్వాపారత నిరుద్యోగత అనేవి ఉండరాదు. స్వయంసమృద్ధ పద్ధతిని ఆహారం ఉత్పత్తిచేసే స్లానుతోపాటు, ప్రతివానికి పనిపెట్టే స్లానుకూడ లింకు చెయ్యాలి. (4) స్లానింగ్

సర్వోదయ పద్ధతిగా జరిగే ప్లానింగ్

సందర్భంలో ఇంకొక ముఖ్యవిషయం ఏమంటే, జాతికి సవ్యమైన శిక్షణ ఇవ్వడం “ నయీతాలిం ” సూత్రాల మీద శిక్షణ ఇవ్వడంకంటే వేరొక ప్రకారమైన శిక్షణ ఇంకొకటి ఉండబోదు. వీటిలో ఒక భాగం “బేసిక్ విద్య” (i) వోగాలువస్తే మృదులివ్వడం, ఇంజక్షన్లు పొడవడం, టీకాలు వేయడం, ఇవన్నీ అట్లుండగా వీటి అన్నింటికంటే ముందుగా ప్రజలు త్రాగడానికి, పంటల సాగుబడికి, పరిశుభ్రముగ కడుక్కోడానికి, మంచినీటి వసతులు ఏర్పరచాలి. (vi) ఋణగ్రస్తత పెంచకుండా వ్యవసాయ పరికరాలు ప్రజలకు అందించాలి. (vii) ప్రజోపయోగకరమున కుద్దేశించిన ఏర్పాట్లు, అనగ, పోష్టలు, బుల్లిగాములు, రైళ్ళు వగైరా రాకపోక సౌకర్యములు, ట్రాక్టర్లు బతుకొత్త ఇవ్వడం, విద్యనాలు సస్థాయి చేయడం ఉప్పు వగైరా జీవితావసర వస్తువులు సస్థాయి. ఇవన్నీ గవర్నమెంటు ద్వారా చేసినా, ఇతర పబ్లిక్ లేక ప్రైవేటు ఏజన్సీల ద్వారా చేయించినా, లాభము తీర్దామనే దృష్టితో చేయకూడదు, చేయించకూడదు. అదిగాక, పెద్దలాదాలు మిగులు దామనినీ చూడకూడదు. (viii) డబ్బునస్తుందికదా యని చెప్పి ప్రజలకు కల్లునారాల త్రాగుడు, నల్లమందుగంజాయిలు, టీ, పొగాకువంటి డబ్బుదండుగమారి, నిష్ప్రయోజనపు దురభ్యాసాలు ప్రోత్సహించరాదు. వీటికి లైసెన్సులివ్వరాదు.

చులకనగా డబ్బు సంపాదించాలని చూచే దుర్వ్యాపారాలు అనగ, జూదం, “కాన్ వర్షు పజులు”, తుచ్చపుప్రదర్శనాలు, డ్యాన్సులు, ఆటలు, పాటలు, వీటిని కూడ ప్రోత్సహించరాదు, లైసెన్సు లివ్వరాదు. (ix) “జనసంఖ్య తగ్గనిది

మేము అన్నంపెట్టలేమని, సంతేమరాజ్యం లేలేమని, చెప్పే గవర్నమెంటు- అందుకుగాను, కృత్రిమపుసంతాననిరోధపు పద్ధతులు కల్పించి, వాటిని ప్రోత్సహించే గవర్నమెంటు- రాజ్యపాలనచేయడానికి నట్టి అసమర్థమైన, చేతకాని అనాధపు గవర్నమెంటున్నమాట సామ్రాజ్యవిస్తరణకాంక్షకు, యుద్ధాలకు జనసంఖ్య సౌచ్చించాలని, “ఎక్కవమందిపిల్లలను ఇంకా, ఇంకా పుట్టించండి” అని ప్రోత్సహించి బలవంతంచేసే గవర్నమెంటు ఎంతదుష్టమైనవో, “అన్నంపెట్టలేము, పిల్లలను కనవద్దండీ” అని చెప్పే గవర్నమెంటుకూడ అంత దుష్టమైనవో కాక, అనాధమైనదనికూడ చెబుతాను. ఇందియజయమును సాధించుకోడానికి అవకాశంలేకుండ మనిషిని అశక్తుని చేసివేసి, “కావలసినంత ఇందియలోలత్వం చేసుకో, ఫరవాలేదు, దానివల్ల వచ్చే అసర్థకాలు రాకుండ నీకు కృత్రిమోపాయాలు చూపిస్తాములే” అని ప్రజలకుసలహా చెప్పి, పనికిమాలిన తప్పుడుమార్గాలు ప్రజలకు చూపించే ప్రభుత్వము ఏమిప్రభుత్వం! ఇదేనా ప్రభుత్వం ప్రజలకు మప్పే విద్య! శిక్షణ! అట్టి విద్య విద్యకాదు. అట్టి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంకాదు, రెండూ భగ్నమైపోయినట్లే! కనుక, విద్యకు ప్రజాశిక్షణకు, సంబంధించిన ప్రణాళికా (ప్లాను) భాగము మూలపాటముగ మార్పుచెందాలి.

నాకు అర్థమైనంతవరకు, సర్వోదయాప్లానింగ్ యొక్క ప్రధానసూత్రములలో ముఖ్యమైనవి కొన్ని ఇవ్వి. ఏ ప్లానింగ్ కాని - దీర్ఘకాలికమైనదికాని - పద్యకాలికమైనదికాని- ఈ సంకల్పములకు అనుగుణ్యముగానే నడవాలి.

(హరిజన్: 27-10-1951)

స రో ర్వ ద య ము

ప న్నెండవ విభాగము

కార్యవిధానము.

1

—: పంచవిధకార్యక్రమము :—

కే. జీ. మహానాలా.

దేశముయొక్క సర్వతోముఖవికాసమునకై విద్యాణ కార్యకర్తల మహాసభలో వినోబాగారున్న. ఇతరపేర్లున్న ఆలోచించి, పంచవిధకార్యక్రమము నొకదానిని రూపొందించినారు. దీనిని యావత్తు ఒక్కళ్లొకంరెండుపాదాలలో వినోబాగారు ఇట్లని నిర్వచించినారు:—

(1) అంతశ్శుద్ధి, (2) బహిష్శుద్ధి, (3) శ్రమ, (4) శాంతి, (5) సమర్పణ.

(అంతశ్శుద్ధి, రబహిష్శుద్ధి: శ్రమ, శాంతి, సమర్పణమ్)

—వీటి వివరణ ఈదిగువచూచేది.

(1) అంతశ్శుద్ధి:- అనగ. ప్రజలు నిజాయితీతో ప్రవర్తించాలి అని అర్థము. డబ్బు అన్యాయార్జితంగా సంపా

దించరాదు; అట్లే, ఏవస్తువుకాని, ఏసౌకర్యముకాని, అన్యాయమార్గంగా సమకూర్చుకోరాదు, ఈసంకల్పంతోనే ప్రతివారు పనిచెయ్యాలి.

(2) బహిష్కర్థి:- మనబట్లు, ఇల్లు, మనపరిసరములు, దొడ్లు, దోవలు, వీధులు అన్ని పరిశుభ్రంగా, మురికి లేకుండ ఉంచుకోవాలి. ఇదీ సర్వోదయప్రోగ్రాము. మన దేశ స్థులు సాధారణంగా దేహం పరిశుభ్రంగానే ఉంచుకుంటారు. తమచుట్టుపట్టులుకూడ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే భావం సర్వోదయకార్యకర్తలలో ఇప్పడిప్పడే మొలకెత్తుచున్నది. కాని, మొత్తం జనసామాన్యంలోమాత్రం ఇదికలుగలేదు. చాలారోగాలకు, మహామారీలుతరుచుపొబలిరావడానికి ప్రజా సామాన్యంలోని ఈలోపమే కారణం. వ్యక్తులలోను, ఇంటా బయటకూడ పరిశుభ్రత కలిగేటట్లు తీవ్రప్రచారం చేయడం అవసరము సర్వోదయస్థితిరావడానికి అవసరమైన కార్యక్రమంలో ఇది ఒకటి.

(3) శ్రమ:- ఇదే కాయకష్టంచేయడం. సర్వోదయస్థితి కిది మూడవకార్యక్రమము. కాయకష్టముయొక్క విలువను ఘనతను నాశనం చెయ్యడానికి శతశతాబ్దాలుగా మనం ఎంతచెయ్యాలో అంత చేశాము. మనకు అన్నం, బట్ట, ఇల్లు, వాకిలి, నగలు, నాణేలు, సమస్తసౌఖ్యములు తమ తరతరాలుగా, చెమట ఓడ్చి కష్టించి తమూరుచేసియిచ్చిన జనాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేయడమేకాక, అణచిపెట్టి అశౌరవపరచి వూడయున్నాము. మనబట్టలుతికి, మనఅంట్లుచెంబులుతోమి'

మనవీధులు, గొడ్డసావిళ్ళు ఊడ్చి, మన మూత్రపాత్రలు, మరుగుదొడ్లు పరిశుభ్రపరచి, మనకు కావలసినబట్టలు నేసి యిచ్చి, కుండలు, చల్లు, చెప్పలు, సమస్తం తయారుచేసి మనకు ధారవోసిన జనం నేడు మనదృష్టిలో శౌరవహీనమైన అట్టడుగుగోతిలో ఉన్నారు. వాళ్ళను మనం నీచంగా చూస్తున్నాము, వాళ్ళ యెడ పొగరుబోతుతనంగా ప్రవర్తిస్తున్నాము. సంఘంలో వాళ్ళను అశౌరవపరుస్తున్నాము. మన అందరికీ తండ్రియైన భగవంతుని సేవించడానికై ఒకచోటకూడిన దేవమందిరములలోకూడ, మనతోబుట్టువులైన ఈవిడ్డలకు చోటులేదు. ఒకవేళ ఉన్నా దూరంగా నీచమైనచోట నుంచోబెడుతున్నాము. ఉన్నశౌరవమంతా డబ్బుకు, అధికారానికి, పుస్తకాలచదువులకే అంటగడుతున్నాము. దీనికంతకు ఫలితం? సంపదుత్పత్తి తరిగిపోయింది; భోగపరాయణత, ఇందియలోలత్వం మితిమీరిపోయింది ఒళ్ళువంచి పనిచేసేవాడు ఒక్కడూలేదు కాని, తిండికై తే పదిమంది చేరుతారు. ఏవడోకష్టించి పనిచేసిన దాని ఫలితాన్ని తేరగా తినడానికి భోగించడానికి వస్తారు. ఇట్టిది ఇకమీదట సాగడానికి సాధ్యం కాదు. వట్టిచేతులతో పనిచేసినా, ఏవోపనికిరాలతో యంత్రాదులతో పనిచేసినా, పనిచేయడమనేది మాత్రం ఇకమీదట తప్పించుకోడానికి వీలుపడదు. వికసించినశరీరానికి, సంస్కృతి చెందిన మనస్సుకు, ఇకమీదట గుర్తు కాయకష్టమనేదిగానే ఉంటుంది. కాయకష్టంచేసే శక్తి, సంకల్పం, ఉండాలి. ఇవే పూర్ణవికాసంచెందిన మనిషికి గుర్తులు.

(4) శాంతి:- ఇది నాల్గవ అయిటం. శాంతి అంటే కేవలం యుద్ధాలు రద్దవటము మాత్రమే కాదు; ఇది సంకుచితార్థము మాత్రమే. యుద్ధాలు పోవలసినమాట నిజమే. అయితే, అసలు యుద్ధాలనేవి ప్రతి చిన్నచిన్న వర్గాలలో మూలాలలో తరుచు పుట్టుకువచ్చే చిన్నచిన్న కీచులాటలన్నీ చేరిన పెద్ద దెబ్బలాటలేకద. ఈ చిన్నచిన్న వర్గాలే కనుక, తమలోతాము యెల్లా మైత్రితో నడచుకోవాలో, చిన్న చిన్న కీచులాటలు ఎలా సర్దుబాటు చేసుకోవాలో, ఒకరిని చూస్తే ఒకరికి భయం, అనుమానం చుప్పనాతితనం అనేవి లేకుండా రద్దుపరుచుకోవాలో తెలుసుకుంటే, పెద్దపెద్ద దేశాల మధ్య జరిగే యుద్ధాలకు ప్రపంచయుద్ధాలకు అసలు మూలమే సాఫుగ తెలిపాతుంది.

(5) సమర్పణ:- స్వయంగా వడికిననూలు గాంధీగారి జన్మదినోత్సవం రోజుననైనా ఒక చిలప సమర్పించడం. ఈచిలుప దానిని సమర్పించిన వ్యక్తికి గాంధీగారియెడలగల భక్తికి చిహ్నము; అంతేకాదు, సర్వోదయాదర్శముమీద, స్వయంగాచేసే కాయకర్మం మీద, కాయకర్మముయొక్క శాశ్వతత్వముమీద, దాని ఘనతమీద, దోపిడీయెరుగని అఘోరసాసమాజంమీద, ధనికునకు పేదకు తేడా లేదనేదాని మీద, ఆ వ్యక్తికి ఉన్న భక్తిశ్రద్ధలకు, సమృద్ధిమూనకుకూడ చిహ్నముగా ఉంటుంది.

(హరిజన్: 28-4-1951)

2

—: సమగ్ర సేవ :—

వినోబా.

సమగ్ర సేవంటే అన్నిపనులు ఒక్కసారే, ఒక్కగుక్కలోనే చెయ్యాలనికాదు. నిర్మాణకార్యక్రమంలో ఏదో ఒక అయిటము ప్రధానంగా ఎత్తుకొని, దానిని చేస్తూ, దాని చుట్టూ దానితోపాటు ఇతర అయిటములనుకూడ క్రమంగా సహజంగా వికాసం పొందేటట్లు కృషిచేయడం. ఇదే సమగ్ర సేవంటే.

దీనినే వినోబాగారు ఒక ఉదాహరణపూర్వకంగా, తమస్వానుభవంలో చెప్పారు. ఒకసారి, మధ్యప్రదేశ్ లో, అనంతపురం అనే చోటికి వినోబాగారు వెళ్ళారట, అక్కడ ఒక కార్యకర్త ఖాదీసెంటరునువిర్పరచి పనిచేయుచున్నాడు. కాని, ఏలనో అది సాగక కొంతకాలంకిందట ఆగిపోయినదట, దానికారణమేమిటో కనుక్కోవలసినదని వినోబాగారిని కొందరు కార్యకర్తలు కోరారు. ఆయన జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూచి, దానికిగల అనేక కారణాలలో, ఒక కారణం ముఖ్యముగా ఇలాచెప్పారు. ఆ కార్యకర్త తక్కిన సంగతులన్నీ వదలివేసి, అస్తమానం, కేవలం ఒక్క ఖాదీపనిమీదనే కేంద్రీకరించుకున్నాడు. అగ్రామంలో జనం వీధులలోనే మలమూత్రాలు విసర్జించి, ఖరాబుచేసివేస్తుంటే, ఈ ఖరాబుస్థితిని బాగుచేద్దామనే సంగతి అతను పట్టించుకోలేదు. ఖాదీపనిలోనే మునిగి కూర్చున్నాడు. ఇంకొకపని

గనది కాదన్నట్లు చూస్తూ ఊరుకున్నాడు. తనజాగృతిని సర్వత్ర ప్రసరింపజేయకుండా కేవలం గుడ్డియెద్దురీతిగా ఒకే దోషను చూచుకుంటూ పోవడం అంటే ఇదే అన్నారు వినోబాగారు. ఇదిసరియైన ధ్యాననిమగ్నకాదు; ఒకరకమైనసంకుచిత పంథా మాత్రమేఇది. ఇది ఒకరకమైన గుడ్డి ఘృత. దీనిలో సంకుచితత్వం పనికిరాదన్నామేకాని, నిమగ్నత (తల్లీనత) పనికిరాదనలేదు. నిమగ్నతాకావాలి, సర్వతో వ్యాపకమైన దృష్టికావాలి, రెండూ ఉండాలి. (అదే సమగ్ర సేవ అంటే).

(వారి ఉపన్యాసం క్లుప్తం - హరిజన్: 23-6-1951)

3

విదేశీసరుకు నిషేధం - నిర్మాణకార్యక్రమంలో ఒకభాగం.
(ధీరేంద్రముజందార్.)

నిజంగా కొత్తసాంఘికవ్యవస్థను తీసికొనిరావాలనే ఆశయంతో పనిచేసే కార్యకర్తలందరూ నిర్మాణాత్మకంగా ఏదో చేస్తూ, ఇప్పుడున్న సాంఘికస్థితిని అంతమొందించడానికికూడా పాటుబడాలి. ఏ విప్లవమునకుకాని అవసరమైన లక్షణమే ఇది.

—: విప్లవానికి మున్ముందుగ జరగవలసినపనులు :—

ఏ విప్లవానైనా తీసుకురావాలంటే, దానిని గవర్నమెంటు తేవచ్చును. లేదా ప్రజానీకమే తేవచ్చును. లేదా, ప్రజాసేవకులు తేవచ్చును. గవర్నమెంటు దీనికి పూనుకో

దలచుకుంటే, అదితక్షణం యంత్రములద్వారా వస్తువుత్పత్తిని చేయించడమనేదానిని ఆపివేసేయ్యాలి. ఇది ఆనివార్యం. అట్లే, బర్రేల (గేదె:) క్షణమానివేసి గోరక్షణచేయ్యాలి; ఇప్పటి విద్యాపద్ధతిమానివేయ్యాలి. ఈరీతిగా చెయ్యడానికి గవర్నమెంటు తయారుగాలేకపోతే, వారు గాఢపరిశ్రమలకై (వికేంద్రీకరణపరిశ్రమలకై) ఖర్చుచేసే ధనమంతా శుద్ధదండుగ. ఇక, బిల్లిక్ సుప్థులుకాని, బిల్లిక్ వర్కర్లుకాని, విష్ణువము తేదలచుకుంటే వారు రెండువిధములైన పోగ్రాములు అవలంబించాలి. ఒకవిధమైనపోగ్రాము ఏమంటే రాత్తు పరిశ్రమ, ఇతరగ్రామపరిశ్రమలు, గోరక్షణ, బేరీక్ విద్య, ఇక, రెండవ విధమేమంటే: యంత్రములద్వారా ఉత్పత్తియైన వస్తువులను బహిష్కరించడం. మహిష్కరణ మానివేసి గోరక్షణచేయడం. ఇప్పటివిద్యాపద్ధతి మానివేయడం. వారు తమసొంత జీవితములోను తమ సంస్థలనడకలోను ఈ బహిష్కరణకార్యక్రమమును ఆవలంబించాలి. దానినిఅమలు పరుస్తామని దీక్షపట్టాలి. ఇతరవ్యక్తులను, సంస్థలనుకూడ ఇందుకై ప్రోత్సహించాలి. ప్రజానీకం బాగా మేల్కొన్నదని తెలిసినతరువాత సమగ్రమైన బహిష్కరణోద్యమం లేవదీయాలి. ఈపనులు మనం చెయ్యలేకపోతే, సాంఘిక విప్లవదృష్ట్యా, మన నిర్మాణకార్యక్రమమంతా శుద్ధదండుగ.

నేను వెల్లినచోట్లల్లా ఈసంగతులు చెబితే, వ్యక్తులు, సంస్థలకూడ దీనికి వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. సిద్ధాంతాలలో భేదాభిప్రాయాలేమీ కనిపించలేదు. “ఇదే చేయవలసివస్తుంది”

అని అందరూ అంగీకరించారు. కాని, దీనిని ఆచరణలో పెట్టడానికిమాత్రం “చాలాకష్టాలున్న య్యండి” అన్నారు. “పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవండి” అంటూ కూడా చెప్పారు. ఇక, అయితే గవర్నమెంటునుమాత్రం నిందించడం మొదలుకు? “యంతములు వ్యాధి కల్పిస్తవి గవర్నమెంటు ఆపడం లేదని” నుంచారంతా గవర్నమెంటుమీద వల అసంతృప్తి చెందాలి? ఈ కష్టాలు గవర్నమెంటుకు మాత్రం లేవా? కనుక ఇటువంటివి గవర్నమెంటుమీద నిందించుకుంటున్నారా? ‘విప్లవం’ తెస్తామని మనం చెప్పకబుర్లు చెబుతున్నాము కాని కష్టాలు చూచి, వ్యతిరేక పరిస్థితులుచూచి, వల బెదిరిపోవలెను? కనుక, గవర్నమెంటువారి ధోరణిని చూచి మనము ఆశ్చర్యపడనక్కరలేదు.

పరిస్థితులు ఒక్కొక్కప్పుడు చాలా వ్యతిరేకంగా మనకు అడ్డుకుంటువనే సంగతి నేను కాగనను. కాని, నే నొక ప్రశ్న అడుగుతాను మనము శక్తివంచన మానసికవంచన లేకుండా చేయగలిగినదంతా చేశాము అని గుండెమీద చేయివేసుకొని మనం చెప్పుకోగలమా? ఇక, మిగిలినదల్లా పరిస్థితుల వ్యతిరేకత ఒక్కటేనా? ఇదెంతమాత్రంకాదని నాఅభిప్రాయము.

మనకు కావలసినదల్లా విస్పష్టమైన దృక్పథము, సుదృఢమైన సంకల్పము, సంపూర్ణమైన ఆత్మసమర్పణ. మొట్టమొదటగ “యంతములలో తయారైన సరుకును,

ముఖ్యంగా. తిండికి బట్టకు సంబంధించిన సమస్యను. బహిష్కరిస్తాము” అని పెద్దప్రబోధించెయ్యాలి. తనవాత ఇతర వస్తువులకుకూడ ఈ ప్రబోధమును వ్యాపించాలి. ఇదికాక, నిర్వాణ కార్యక్రమంలోని ఒక్కొక్క అంశమునే తీసికొని వాటివైన మన కృషిని కేంద్రీకరించాలి. వ్యక్తులందరూ, అట్టే సంస్థలన్నియుకూడ, అన్నీ సమానంగా పట్టిష్టంగా పరిచేయలేక పోవచ్చుకాక. కాని, ఉద్యమముమాత్రం అసంపాద పురిగ మిస్తూ ఉంటుంది. అయితే, ఈ అదర్శమునైపునకు నడవడానికి మనము మనస్ఫూర్తిగా యత్నమే చేయకపోతే మనము ఎక్కడికిపోతున్నామో తెలియక. అయోమయంగా చీకటిపరుగులే పెట్టుతూఉంటాయి. తుదికి, ఏ సోత్తిలోనో పడతాము. మనత్యాగము, మనసత్సవత్తన మనకు కొంత వ్యక్తిగతమైనతృప్తిని, ఆధ్యాత్మిక శాంతిని ఇస్తే ఇవ్వవచ్చుగాక; కాని, మనము కలలుకంటున్న శాంతివిష్ణునందనాత్రం ఎన్నటికీ కలగానే ఉండిపోతుంది. అది ‘నిక్కలము’ (విజము) కాజాలదు.

మనము సాగించిన ఆనాటి గొప్పస్వరాజ్యసమరపు రోజులలో, దానితోపాటు విదేశీవస్తుబహిష్కరణకూడ సాగించియుండకపోతే, మన‘స్వదేశ’ ఉద్యమము ఆనాడే మటుమాయమైపోయేది. అదేరీతిగా, గ్రామపరిశ్రమల అభివృద్ధికై మనము పూనిన ఉద్యమంతోపాటు “యంత్రముల మీదతయారైన వస్తువులను బహిష్కరించాలి” అనే ఉద్యమాన్నికూడ లేవదీయకపోతే, మన గ్రామపరిశ్రమోద్ధరణ

నిష్ఫలమే అవుతుంది. కాకపోతే, ఏకొద్దిమంది పేదలకో కొంచెం అన్నం అప్పుడప్పుడు నొరకవచ్చును. అంతే. వికేం ద్రీకృతమై, స్వయంపోషకమై, దోపిడీనుండి విముక్తిచెందిన దైన సాంఘికవ్యవస్థ మాత్రము ఎక్కటికీ అవతరింపనేరదు.

నా సహకార్యకర్తలు, నిర్మాణకార్యక్రమసంస్థలు, ఈ నా వాక్యములను శ్రద్ధతో గమనితురుగాక అని మనవి చేయుచున్నాను.

(హరిజన్: 13-10-1951)

—: అనుబంధం :—

ఒకకథ.

బైబిలులో, 'మత్తయసువార్త' XX వ అధ్యాయము, 1-14 పేజీలలో ఒక కథకలదు. ఇది ఏసుక్రీస్తు చెప్పిన కథ. ఈ కథ చివరిభాగంలో "అంటు దిన్ ల్యాస్ట్" అనే వాక్యమున్నది. ఈ మహావాక్యమునే అంగ్లతత్వవేత్త "రస్కిన్" మహాశయుడు తాను రచించిన ఒకానొక ఉద్గ్రంథమునకు శీర్షికగ ఉంచినాడు. ఈ వాక్యమునే గాంధీగారు కూడ, తనసం దేశమునకు అనుగుణ్యముగ ఉండుటచే, అవలంబించి, దానిని "సర్వోదయం" అనే పదముగ తర్జుమా చేసి యున్నారు. దీనికింతకు ఘూలకారణమైన ఆ కథ నీదిగువ ఉల్లేఖించుచున్నాము.

అనగనగ ఒక సంవత్సరమును ఉన్నాడు. ఆతని కొక ద్రాక్షతోట ఉన్నది. ఈ తోటలో పనిచేయడానికి కూలీలకొరకై ఉదయమే బయలుదేరినాడు.

మొదటగ, కొందరు కూలీలుకనిపించారు. మీకు రోజుకొక “పెన్నీ” కూలి ఇస్తాను. నా ద్రాక్షతోటలోకి వెళ్లి పనిచేయండి” అన్నాడు. వారు దానికి ఒప్పుకొని తోటపనికి వచ్చారు.

మరల, ఒకరూము (మూడుగంటలు) అయినతరువాత, మార్కెట్టులోకి వెళ్లితే, అక్కడ కొందరు పనిలేకుండ నిర్వాహరులుగ కూర్చుండడం చూశాడు. “ఊరికే ఎందుకు కూర్చుంటారు! నాతోటలోకివెళ్లి పనిచేయండి; ఏదీ న్యాయమో ఆకూలి ఇస్తాను” అన్నాడు. దానికి వారు ఒప్పుకొని తోటపనికి వెళ్ళారు.

ఇట్లే, మరొకగంట ఉండి వెళ్ళాడు. మరల మరియొక గంట తరువాత వెళ్ళాడు.

వెనుకటి వాళ్ళకు చెప్పినట్లుగానే చెప్పి, వాళ్ళను కూడ తనతోటపనికి పంపించాడు.

చివరకు, ఇంకా ఒక గంటపొద్దుమాత్రమే ఉండగా వెళ్లిచూస్తే, మరికొందరు జనం పనిలేకుండ ఉండడం చూశాడు. “రోజంతా మీరెందుకు సోమరులుగ ఉన్నారు”

అని ఆడిగాడు. “మా కెవరూ పనిచెప్పలేదండీ” అన్నారు వాళ్లు. “అట్లయితే, మీరుకూడ నాతోటలోకి వెళ్లి పనిచెయ్యండి; ఏది న్యాయమో ఆ కూలి ఇస్తాను” అన్నాడు. ఆ ప్రకారమే వాళ్ళున్న తోటలోకి వెళ్లి పంపించారు.

ఇక, ప్రొద్దుతుక్రింద తరువాత ఆ సంపన్నగృహస్థుడు తన పెద్దగుమాస్తాను పిలిచి ఇలా చెప్పాడు. “కూలీలనందరిని పిలు; వరుసగా నుంచోపెట్టు; ఆఖరుగంటలో వచ్చినవాడితో ప్రారంభంచేసి, క్రమంగా మిగతావారందరికీ కూలి ఇస్తూరా” అన్నాడు. “మొదటివాడికి ఆఖరుకు ఇవ్వు” అన్నాడు.

ఆప్రకారం అందరూ వచ్చి నిలబడ్డారు. ఆఖరు గంటలో వచ్చిన ముఠాలో ప్రతిఒక్కరికి ఒక్కొక్క పెన్నీ చొప్పున కూలి ఇచ్చారు. ఈ రేటుననే క్రమంగా తక్కినవాళ్ళ కందరకు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చివచ్చి, మొట్టమొదటగ ఉదయమే వచ్చిన ముఠావాళ్ళకుకూడ అదేరేటున ఒక్కొక్క పెన్నీయే కూలి ఇచ్చారు.

“ఇదేమిటి, మాకూ పెన్నీయేనా కూలి, రోజంతా ఎండలో పనిచేసిన మాకూ పెన్నీకూలీయేనా, ఆఖరు గంటలో వచ్చి, కాస్త నడుంపంచిన ఈ ఆఖరుముఠావాళ్ళకు కూడ పెన్నీయేనా? ఇది ఏటి న్యాయం? గుర్తిం గాడిదా సమానంచేశారు. మాకు ఎక్కువకూలి రానక్కరలేదా” అని ఆ మొదటిముఠావాళ్ళు గొణగడం సాగించారు.

అప్పుడు ఆ గృహస్థు ఆ ముఠాలో ప్రతిఒక్కనితో ఏమన్నాడంటే “అరే, తమ్ముడా, విను: నేను నీ కేమీ అన్యాయం చెయ్యలేదు; పెన్నీ కూలీకి పనిచేస్తానని నీవు నాతో ఒప్పుకున్నావా లేదా? ఆ ఒప్పుకున్నదాని ప్రకారం నీకు ఇచ్చేశాను. నీకు ముట్టపలసింది ఇచ్చింది: ఇక పో అబ్బాయి; “ఈ ఆఖరు వానికి” కూడా Even Unto This Last (అంటూ దిన్ ల్యాస్ట్) నీకు ఇచ్చినట్లే ఇస్తాను” అన్నాడు.

ఈ కథలోని సంపన్న గృహస్థు చేసిన పద్ధతే దేవుని రాజ్యంలో కూడ ఉంటుంది. ఇదీ కథ.

“అంటూ దిన్ ల్యాస్ట్” - అనే ఇంగ్లీషు పదమునకు అర్థం ఇదీ:—

“ఈ ఆఖరు వానికి.”

తెలుగులోని ఆ సువచింతనలు
గాంధీజీ రచనలు

1. ఢిల్లీ దినచర్మ
2. నా మతము
3. మన గ్రామ పునర్విరూపము
4. నూతన విద్యా విధానము
5. లంఘు దిస్ లాస్ట్ (సర్వోదయము)
6. సర్వోదయము
7. నవీన విద్యాపథంలో
8. నిర్మాణ కార్యక్రమము
9. పంచాయతీ రాజ్యము
10. సహకార సేద్యము
11. యరోడా జైలునుండి

అచ్చులోనున్నవి

12. అస్పృశ్యతా నివారణ కార్యకర్తలు
13. అహింసాత్మక సామ్యవాదము
14. శాంతి సమరములలో అహింసా సిద్ధాంతము
15. ఆశ్రమదీక్షలు, నియమములు

గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయము

(గాంధీ స్మారకనిధి, ఆంధ్రప్రదేశ్)

రామారావు పేట, కాకినాడ.

BOOKS BY GANDHIJI

(IN ENGLISH)

Autobiography (Card-board bound)	3	0	0
„ (Paper bound)	2	0	0
The Story of My Life	1	8	0
Cent Per Cent Swadeshi (<i>Enlarged Edition</i>)	2	0	0
Constructive Programme			
— Its Meaning & Place	0	6	0
Non-violence in Peace and War—Vol. I	7	0	0
Women and Social Injustice	3	0	0
Gandhiji's Correspondence			
with the Government (1942-44)	2	8	0
From Yervada Mandir	0	8	0
Self-Restraint v. Self-Indulgence	2	0	0
India of My Dreams	2	8	0
To The Students	3	0	0
Mohan Mala	1	0	0

NAVJIVAN PUBLISHING HOUSE
AHMEDABAD
